

هفته نامه هنر

توسیع

سال اول - شماره یکم - ۲۷ اسفند پنجاه و هشت - ویژه تیر روز - بهاء ۵۰ ریال

نشریه‌ای که هم اکنون در حال مطالعه آن هستید، در راستای طرح «آرشیو مجازی نشریات گهگاهی» و با هدف مبارزه با سانسور، گسترش کتابخانه‌های مجازی، تشویق به کتاب‌خوانی و بازیابی مطبوعات قدیمی توسط "باشگاه ادبیات" تهیه شده است. در صورت تمایل به بازپخش آن، خواهشمندیم بدون هیچ گونه تغییری در محتوای پوشه اقدام به این کار کنید.

<https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/>

<https://t.me/BashgaheAdabiyat>

به زودی:

<http://clubliterature.org/>

صاحب امتیاز جهانگیر الماسی
مدیر مسئول پرویز بشردوست
نشانی: خیابان آیت الله طالقانی - خیابان بهار - ساختمان
۱۲۳ طبقه ششم شماره ۱۱ - تلفن ۷۶۹۰۲۹
چاپ زندگی - تلفن ۳۰۴۳۸۲

در این شماره میخوانید

۳ صفحه	سراغاز سخن
۴ صفحه	نگاه نوشین
۵ صفحه	فرهنگ رضاخانی
۶ صفحه	نقد فیلم هفت سامورایی
۱۳ صفحه	تاتر در سالی که گذشت
۱۶ صفحه	نوروز
۲۱ صفحه	سازهای ملی
۲۳ صفحه	سینمای الجزایر
۲۸ صفحه	نقش هنرمند انقلابی
۳۰ صفحه	یادداشتی بر فیلم مادر
۳۲ صفحه	خاستگاه نقاشی
۳۳ صفحه	رویدادهای هنری
۳۵ صفحه	گرامی داشت

روابط عمومی عباس عسگری
پیرنگ و طرح ناصر یعقوبی
امور اجرایی جعفر کریمزاده

معاون مدیر مسئول احمد نیک آذر
معاون فنی جواد ضرابیان
امور آگهی ها احمد عباسقلی

سر آغاز سخن

در آستانه عید سعید نوروز و نیز در دومین سالگرد انقلاب اسلامی شکوهمند مردم سرزمینمان ایران، هفته‌نامه نوشین را منتشر مینمائیم.

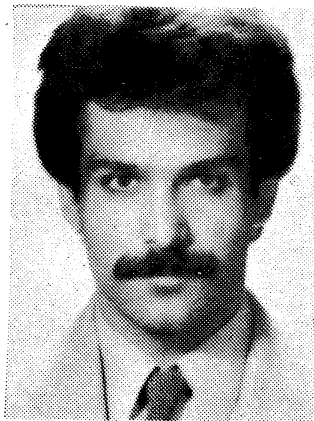
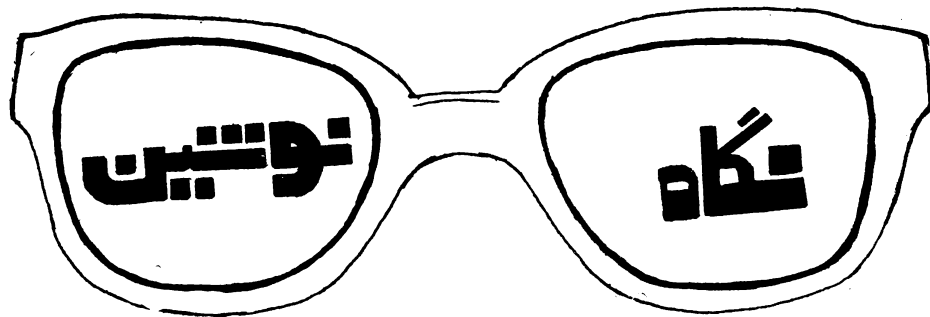
نویسندگان و کارکنان (نوشین) در شرایطی پایه عرصه میدان می‌نهند که معیار و ضوابط فرهنگی و هنری هم‌چون دیگر ضوابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که زاییده نظام فاسد رژیم پهلوی است دچار تزلزل و ناهمگونی فراوانی می‌باشد.

نوشین مجله‌ای است مستقل ولی نه خودرای بل به یاری و همگامی تمامی خوانندگان خود نیازمند است. نوشین مجله‌ای است هنری، در زمینه فرهنگ و هنر ملی و بومی و جدا از نظام بندی سیاسی و این تا حدی مصداق عینی پیدا میکند که فرهنگ و هنر ایرانی که با فرهنگ اسلام راستین ممارست دارد به مخاطره نیافتد. نوشین صریحا اعلام میکند وابسته به گروه، حزب، دسته‌ای نبوده و نخواهد بود، چون براین اعتقاد استوار است که هنر فرمول و قاعده نیست، هنر زاییده نیازهای عملی انسان می‌باشد. نوشین هنر را برای مردم و مردم را تافته‌ای از هنر میدانند.

نوشین به همانگونه که در حراست از سنت‌های ملی و بومی و احیای فرهنگ و هنر ایرانی کوشا می‌باشد سعی بر این دارد از فرهنگ اصیل ملل مختلف که "استثمار فرهنگی را در خویش نپذیرد و جدا از فرهنگ امپریالیسم جهان‌نخوار باشد" غافل نماند و طریق ارائه درست این نوع فرهنگ‌ها را جزیی از مشی خود میدانند. نوشین در رابطه با فرهنگ و هنر این مرزوبوم نمیتواند تنها یک مجله باشد بل در آینده با در اختیار گرفتن استعداد های یکایک خوانندگان، خود را ملزم میدانند در بطن قضایای فرهنگی، هنری بوده و برای نیل به اهداف خود مصرا نه از خوانندگان خود و یا نمایندگان آنها میخواهد در سمینار فرهنگی و هنری که پایان هر سال با حضور مسئولین فرهنگی دولت جمهوری اسلامی بر پا میگردد شرکت نمایند هم‌چنین جشنواره تئاتر، فیلم، نمایشگاه‌های خط و نقاشی از جمله خدمات فرهنگی خواهند بود که توسط مجله نوشین و به‌همت شما خواننده عزیز برگزار میشود.

هیئت تحریریه و کارکنان (نوشین) عید سعید نوروز و نیز طلعبه دومین بهار آزادی را به رهبر انقلاب اسلامی ایران (امام خمینی) و عموم ملت از بند رسته ایران تهنیت عرض نموده و در انتظار پیشنهادات و نظریات یکایک خوانندگان در جهت پیشبرد مجله (نوشین) می‌باشد.

" پرویز بشر دوست "

اینکه چند و چون کارمان چیست و ما را
طریق خدمت چگونه است و در چه راهیم، نه
این سطور که تمامی اوراق این مجله‌تان را نیز
یارای گفتن نیست.

خویش را بخوبی می‌شناسیم و جامعه‌مان
رانیز تا به آنجا که اندیشه‌مان اجازت و رخصت
می‌دهد گوششمان نیز از دیرینه‌گهان بر این
بوده و هست که با توسل به این شناخت در
مسیری‌گام‌نهمیم که نیک و خوش نصیب ایرانیان
کند و این را نیز صد البته با توجه به وظیفه
و اختیاری که بعنوان یک شهروند و هموطن به
دوش و دست داریم بر خود گمان می‌بریم که
آزادیشه و باور هیچ ایرانی بی بیرون نیست.
نوشین یک مجله است یک مجله در رابطه
با هنر، بی‌ویژه هنر و فرهنگی که بو و رنگ ایران
و ایرانی را در هر زمینه برایمان زنده‌کند.
هنر فارغ از عینیت جامعه و عقیده و رسم
و دین و کیش و باور خالقش نیست، که نوشتن
هم به همین مصداق

نمیتواند جدا از اندیشه گردانندگان واقعیش
که تمامی مردم این سرزمین باشند به حیات
خود ادامه دهد.

در این راه‌نه‌توان، که مشکل بسیار داریم،
آنروز که با دوستان گفتیم که در پی چه هستیم
گفتند "احمقانه است، بازار نیست، مردم
حوصله خواندن اینکه فلان خطر را چه کسی به
زیبائی نوشته و فلان قصه از کی و کسی به ما
رسیده نمانده است"

برآشتیم که این هویت ماست خط

پرسیدیم کس دیگری که نیست؟ گفتند ای بابا
بسیارند استادان و نام آوران که در فرهنگ این
مهد تمدن جدید کار می‌کنند رویمان سیاه‌که
هیچکس در این مملکت نبود که درباره اش
که

هیچکس (جز تنی چند از مردمی‌ترین)
یاری‌مان نداد یا هیچکس نبود که یاری‌مان
دهد.

امروز باز هم فریاد می‌کنیم . . . که
جوانیم و در ابتدای راه، هیچ، ما را هیچ
ادعایی نیست در خدمت مردمیم. سرمایه‌ای
که نیست اما همتان تا به آنجا که جهانیان
را به فرهنگمان به هنر زاده زان‌دیشه ایرانیان
آشنا کنیم تا به آنجا که "مونتاز فرهنگی" و
وابستگی را ریشه‌کن کنیم

اینک شما و حکمیت برای قصد ما
چه بسا که قصدمان یکی است
جد و جهدمان برای یک فرهنگ آزاد و پویا و
مستقل و از آنجا که نتوان ادب و هنر ذات‌حدید
نمود دیدگاهمان بارور از شناخت انواع و بینش
در اندیشه انسانها و ثمر از برخورد فرهنگها
نویسنده‌ها مان به قلم و مارا تا آنجا که توانمان
اجازه دهد یاری و کمک، باشد که پوینده راه
شرف و نیک و صداقت را خدای استواری و
استقامت دهد. و گاه شمار زندگیمان را ورق‌های
افتخار پر کند.

جهانگیر الماسی

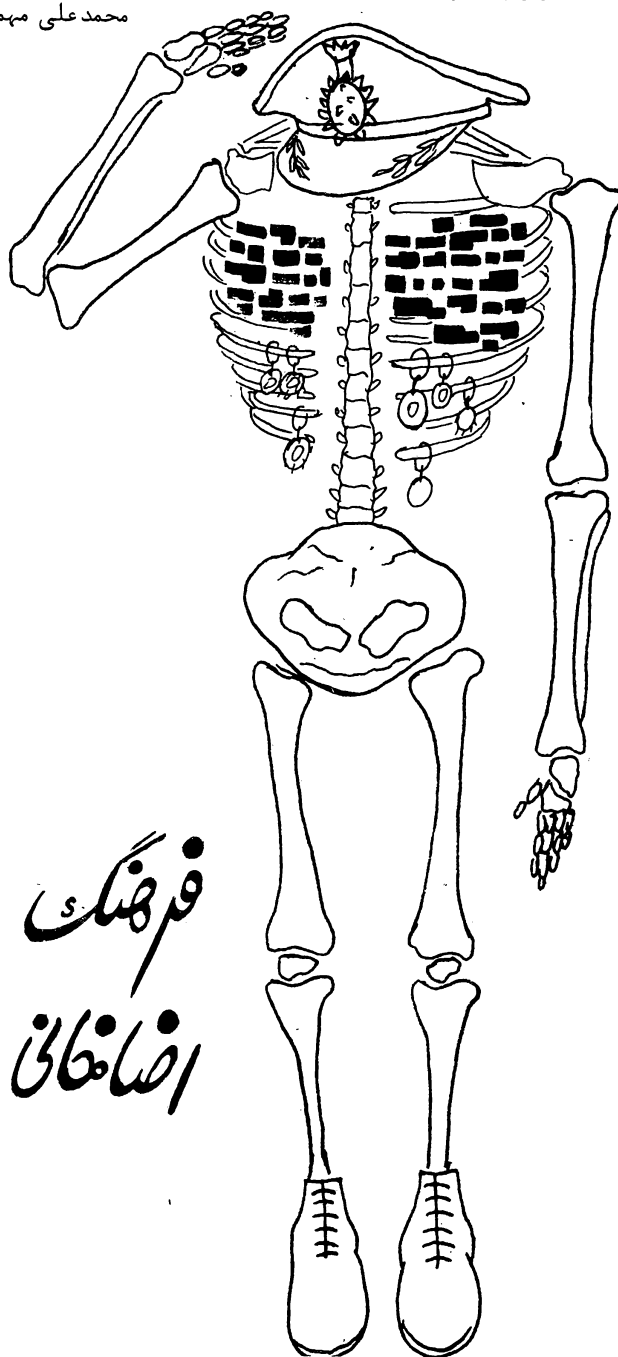
ونمایش و فیلم و موسیقی، نقاشی و . . . قلم . . .
یک صداست که بدانیم زنده‌ایم که زندگی را
لبخند می‌زنیم.

آنروز برایمان مرثیه خواندند که
ورشکستگی و غیر . . . امروز درون این صفحات
برایشان شاخ و شانه می‌کشیم که زنده‌ایم که
ایران زنده است. و بسیار دیگری حرفها . . .

چون در خود صداقت را پرسه می‌زدیم
حق دانستیم که دیگران را نیز یاری بخواهیم
بسیاری را گزیدیم که سالها بدو خوب قلم
می‌زدند گفتیمشان که مجله‌ایست متعلق به
ایرانیان گفتند موضعتان؟ گفتیم در رابطه با
هنر، هرآنچه که راجع به هنر این ملت و مردم
است. گفتند خوب خوب در چه رشته‌ای؟ گفتیم
تا تر گفتند راجع به برشت، بروک، سارتر (با
تلفظ غلط) گفتیم که فیلم گفتند فلینسی و
آنتونیونی و فورد گفتیم موسیقی که سنت ماست
گفتند ها وزن برای نوآوری بهون برای کلاسیک،
وی والدی برای نسل جدید گفتیم نقاشی
گفتند پیگاسو گفتند دالی غوغا می‌کند

این داستانهای کوتاه مستخرج از مجموعه داستانهایی است بنام " پیامی از قرنطینه " که " مرد مشکوک " ، " درد وطن " ، " سرباز جانباز وطن " و " فراسوی بن بست " و . . . از آن در مطبوعات چاپ و نشر یافته است . این داستانهای کوتاه از مشاهدات و مسموعات نگارنده در مدت پنجاه و نه سال زندگی پایه و مایه می‌گیرد . آنچه مطمح نظر و غرض نگارنده بود ، باز نمودن واقعیت زندگی و ماهیت نظام فاسد سلطنتی ایران در تمام شئون بوده است . در داستان " کفاره زبان " ، شمس‌الواعظین روحانی. نمایی است که از طرف انجمن پرورش افکار رضاخان به تبریز گسیل می‌شود تا به مقاصد دیکتاتور در زمینه و ساحه " مذهب " جامعه عمل پوشاند در داستان " سرخاب " قصد نویسنده از تصویر سنن و آداب مذهبی و خصوصیات و روحیات جماعتی است که مفهوم و محتوای دین راستین را ، بدانگونه که روحانیت متعهد همیشه مبلغ و مدافع آن بوده‌اند ، در نیافته‌اند . این دو داستان " کفاره زبان " و " سرخاب " که تاکنون چاپ نشده‌است ، و برای نخستین بار در مجله " نوشین " که به یاد دوست بزرگوارم عبدالحسین نوشین که چند صباحی با وی افتخار مصاحبت در زندان راداشته‌ام ، بدین نشریه گرامی اختصاص دادم - چاپ میشود ، نمایانگر یک جریان فرهنگی - اخلاقی خاص دوران دیکتاتوری رضاخان است ، و امید که خواننده عزیز را مقبول افتد .

محمدعلی مه‌مید

فرهنگ
افغانی

کفاره زبان

" این کلاه پی شکسته مرمت نمیشود " رأیی قطعی بود که

پدرم صادر کرده بود .

مدرسه پیر از نزع می‌نالید و امثال معارف پررور صندلش می‌مالیدند . فراش چقدر سگ دوی کُرد تا چند متر متقال خرید و داد در بازار دباغها رنگش کردند ، و بعد هم زنش چند تایی از آن دوخت و کرد گل چوب . از مرکز متحد المآل (۱) آمده بود که باید بچه‌ها سرودهای ساخته گل گلاب را بیاموزند از جمله " کشور ماکشور ایران بود . . . " مرکز ، سیلی از معجزم گران هنری ، ورزشی و تبلیغی روانه تبریز کرده بود . شمس - الواعظین ، عضوانجمن پرورش افکار که متخصص در پیوند زدن علم به دین یا بعکس بود ، در تیمچه امیر از " اکسیجن " (۲) و " هیدروجن " (۳) داستان می‌پرداخت و از مقوله امواج رادیو برای اثبات وجود اجنه و ارواح مدد می‌گرفت . او با عمامه سفیدتر از گل یاس ، عینک پَنسی و عبا ی غیر حاجب ماوراء و نعلینهای ورنی و حرکات موزون و آهنگین خود بر اوج منبر ، قاب متجدد مآبان را دزدیده بود . تبریزیان بذله گو در آن روزها که بهم می‌رسیدند می‌گفتند : " داداش شمسودوز " ! (۴) دبیر ورزش هم فرستاده بودند که نان خالی خورها را با کره عسل خورها در یک صف قرار می‌داد و برای کسب انرژی می‌دواند ، بازده کار هم البته چیزی نبود که لمس نشود ، گرسنه‌ها از ضعف و سیرها هم از دل درد نقش زمین می‌شدند . آنگاه خود چشمه‌ای از کار کشتگی و استادی خود را در ورزش نشان می‌داد . دستمالی را با بازوان کشیده بفاصله کمی از قسمت جلویی کمر خود با هر دو دست می‌گرفت و از روی آن به جلو و عقب می‌پرید و این هنر - نمایی منحصر بفرد و همیشگی او بود . دکتر رضازاده که در تشخیص جهت باد ، از باد سنج هم حساستر بود ، هم باشوستر همراه بود و هم سنگ الفت با ستارخان را بسینه می‌زد ، هم

مدعی دوستی با حیدرخان عمو اوغلی بود و هم ذکر مناقب دکتر جردن آمریکائی را میگفت و دست همه مداحان تاریخرا از پشت بسته بود. همه مدرسه‌ها، از جمله مدرسه رشیدیه را آذین بسته بودند. هر جا سوراخی پیدا کرده بودند یک پرچم در آن فرو کرده بودند. زبان دفعتا " واحد قیمه‌ی دلسوز پیدا کرده بود. هر بچه‌ای که به زبان محلی حرف می‌زد به تعداد کلمات از قرار هر کلمه صنار جریمه می‌پرداخت و اگر پول نداشت از کلاس اخراج می‌شد، دکتر رضازاده که خود، دل را " دلیل " و قرارداد را " قالال داد " می‌گفت دستور داده بود شعرهای نیم یا یک بیتی بر دیوارهای کلاسها می‌خکوب کنند و بیشتر " نمرده است و نمیرد زبان ایرانی " و حتی یک روزه همه دیوارهای گلی شهر را با دوغاب سفید کردند، منتها بلدیهد آورد و بارانی بی‌هنگام شرشر فروریخت و شهر را بصورت زشت بزک کرده‌ای در آورد که عرق، سرخاب سفیدآب صورتش را جابجا بشوید و چین و چروکها و لک و پیسها را از زیر نمایان سازد.

سرانجام سروکله تحفه دیگر " مرکز " بنام یگانه پیدا شد. هنوز دنگ‌دنگ زنگ شنیده می‌شد و بچه‌ها در پشت نیمکتها جا به جا نشده بودند که با مردی روبرو شدند با موهای بریانتین زده و صورتی خوب تراشیده شده که در زیر پودر، سفید از حد معمول می‌نمود. دسته ویولون را در دست چپ نگاهداشته بود و با انگشتان شست و سبابه آن کوکها را براست و چپ می‌پیچاند و چانه بر سر آن دستمال ابریشمی سفید و براقی می‌پوشاندش، می‌فشرده. او شق و رق در جلوی تخته سیاه ایستاده بود. آرشه را با دست راست بالا و پایین می‌برد و روی سیمها می‌لغزاند و پنجه پای راست را روی پاشنه ثابت کفش براق خود بر بالا و

پایین و چپ و راست حرکت می‌داد. چند لحظه کلاس از جنب و جوش ایستاد، آهنگی که دبیر ورزش بارها با ادا و اطوار مخصوص خوانده بود از زیر آرشه بگوش می‌رسید.

معلم موسیقی که بچه‌ها در همان روز اول ویولون زن لقبش داده بودند دستمال را از زیر چانه برداشت و در جیب کوچک سمت چپ کت خود فروکرد و بیدرنگ با لهجه تهرانی نا آشنا و بلحن جدی و مقطع گفت: " یالا " شو کن! کشور ما کشور... " ناگهان صدای او ویولونش در میان موج نیرومندی که از پنجره مشرف بکوچه بدرون حمله کرد محو شد: " نجه بوغم آیانسین قوم ناتوان الهی (۵) "

ویولون زن هر قدر فشار آرشه را بیشتر کرد و صدای خود زابلندتر، حریف موج صدای نیرومند نوحه خوانان نشد، بچه‌ها ناگهان بی‌اختصاصند، آهنگ زیر صدای آنها با موج بم همسرایان کوچه درهم آمیخت. ویولون زن دیوانه وار پابزمین می‌کوبید و فریاد زد " گوساله‌ها، حملها خفه شید...! " صدانزدیک‌تر شد، انگار نوحه خوانان بشنیدن صدای بچه‌ها نزدیک پنجره توقف کرده بودند. ویولون زن در یک چشم بهمزدن بساط خود را جمع کرده و برای همیشه کلاس را ترک گفته بود. مدیر با تدبیر که هم جانب خدا را داشت و هم خرما را به ادعای خود کلاس را بگل روی اولیای متدین اطفال لکن بگفته همه آنهائیکه مظنه دستشان بود فقط بکیسه‌های پرفوتوی بخشید که چرخ مدرسه به نیروی آنها می‌گشت. و برای آنکه سرونه جنبه " عمومی " مساله را هم بیاورد، کلاس را وادار کرد که کفاره تکلم بزبان محلی را بپردازد. من و چند بچه دیگر نیز بجرم نپرداختن جریمه از کلاس اخراج شدیم.

۱- متحدالآل، در زمان رضاخان، بخشنامه را می‌گفتند. ۳۰۲- تلفظ عربی اکسیژن و نئیدروژن. ۴- مخفف شمس اودوز (شمس می‌خواند سخن می‌گوید) "شمع سودوز" (شمع فرومی‌کند) است. ۵- خدایا، مردم ناتوان چگونه در برابر این غم پایداری کنند!

" سرخاب "

این محله فقط چندخانه انگشت شمار وناهمگن بادرون و بیرون نسبتا " شکوهمند وصله زده شده بود، با خانه‌هایی که در بهار شاخه‌های درختان اقاقپای آنها از دیوارهای سفید اطراف تا نزدیک کف کوچه آویزان بود و با عطر خوش خود پیرامون را پر می‌کرد و شکوفه‌های سرخ و سفید و بنفش درختان گوناگون آنها

سرخاب با دیوارهای کج و معوجش، که در بعضی جاها سینه سپر کرده و درپاره‌های نقاط شکم تو داده بود، و با چندین خرابه انباشته از تکه‌های پارچه، آهن، مانده متعفن غذاها، مدفوع انسانی و حیوانی، و با کوچه‌های تنگ و پیچ در پیچ و دراز خود، سایه غم و نفرت بر دل می‌افکند. بر ترکیب زشت

سرخاب نشینان را نه بدین علت شاد می‌کرد که بهار شکوفان و عطر آگین فرارسیده بلکه بدین دلیل که خانه بی‌آتش و تن‌بی‌تنپوش گرم آنها را از آزار سرما رها کرده است.

سرخاب هنگامی غم‌انگیزتر و مهیبت‌تر می‌نمود که زیرباران سیل آسا خیس می‌خورد. آنگاه سیلابی خونین بر رگهای باریک کوچه پس‌کوچه‌های آن می‌دوید، و دیوارهای آمیخته‌باگل رس آن در زیر ضربات تازیانه رگبار باران، خونابه غم‌از‌دیدۀ فرو میریخت. با اینحال کودکان سرخاب اسباب بازیها و سرگرمیهای داشتند که یکی از آنها سنگی بود بشکل قوچ که حتی میدان بزرگ سرخاب بدان نام گرفته بود، میدان (قوچ داشی) در همه شهر معروف بود. اما سرخاب و میدان آن همیشه نمیتوانست مسبب این قوچ شاخ شکسته و بی‌پوزه بخود ببالد، و جاذبه سواری آن هم به یکی دوبار محدود میشد، بطوریکه دیگر قوچ معروف در جای همیشگی خود غالباً تنها و منزوی بود. سید حمزه در روزهای عید قربان به کارگردانی "قوربان شازداسی" (۱) با حمایل و براق و لباس رسمی مزین بر مدالهایش، با سبلیهای از بناگوش در رفته به سرخاب شکوه و جاذبه‌ای خیال‌انگیز می‌بخشید.

"قوربان شاداسی" از شاهزاده‌های قاجار، سوار بر اسبی سراپا غرق در زینتها و همراه با جمعی ملتسم رکاب، صبح‌عید قربان به سید حمزه می‌رفت، و با تشریفات خاص و بانواختن یک ضربه شمشیر برگردن شتری که می‌بایست نقش گوسفندی را ایفا کند که بجای اسماعیل قربانی شد. مراسم نحر شتر و قربانی را افتتاح می‌کرد.

سرخاب در عاشورا سرخ‌تر میشد. روی سکوی مغازه‌ای که در روبروی سید حمزه بود می‌ایستادم و با تأثر و نگاه وحشتزده به سرهای برهنه‌ای می‌نگریستم که در زیر قمه‌های براق، خون‌از‌آنها بیرون می‌جست. در یکی از این عاشوراها، قمه زنی که خون چهره او را سرخ کرده بود، در حالیکه با تمام گلو فریاد میزد: "نجه‌قان آغلاماسین داش بوگون، کسلیب یتیمش ایکی باش بوگون" (۲) به سکویی نزدیک شد که رنگ باخته روی آن ایستاده بودم. قمه را بلند کرد که بر سر خود فرو کوبید، سقای کوچولو با مشگش بزمین در غلتید این نذر مادر بود که تاهفت سالگی، ده روز نخست محروم، لباس سیاه بپوشم و روزهای تاسوعا و عاشورا با مشکی کوچک بر دوش که نشانی از مشک ابوالفضل - العباس یا سقای کربلا بود، شربت میان تشنه لبان روز عاشورا تقسیم کنم. این آخرین باری بود که من یا مشک بر شربت خود در مراسم قمه زنی عاشورا به نظاره ایستادم. دسته‌های سرخاب نیز مایه افتخار و سربلندی سرخاب بودند: زنجیر زنها، گروه‌های کوچکی که دو سنگ یا دو چوب در دست راست و چپ‌بهم

می‌کوبیدند و مکرر می‌گفتند: "کوف حسین در صف کربوبلا" (۳) گروه‌های کوچک دیگری که با دست راست لیوانهای لعابی را بالای سر خود می‌بردند و تندتند و با فواصل چند ثانیه‌ای فریاد می‌زدند

"بیربیله سویون ندور بهاسی بیربیله ووروبلار اوخ یاراسی" (۴) و پشت سرهم می‌آمدند. اسبی سربزیر افکنده که پارچه سفیدی آغشته به لکه‌های درشتی از خون از یال تا کفلش رامی‌پوشاند، در وسط دسته، آهسته راه می‌پیمود. گروهی در پیشاپیش او می‌رفتند و هر چند لحظه یکبار بحال حمله بسویش برمیگشتند و این جمله را تند و مقطع می‌گفتند:

"ندن شیها چکرسن گوزمیدانه تیکرسن هانی بابام ذوالجناخ (۵) و عجیب این بود که اسب بی‌آنکه رم کند سر به پایین افکنده بدنبال جمعیت سم بر زمین می‌کشید و میرفت. بارها از سرخابیها شنیده بودم که می‌گفتند "چوبهای علمهای ما از چوبهای "دوچی" (۶) کلفت تر است. گاهی نیز رقابت بالا می‌گرفت، سرخابیها و دوچیها علمها را از چوبها در می‌آوردند و بجان هم می‌افتادند و در حالتی که فریاد می‌زدند "هل من ناصر ینصرنی" (۷) بدگویی لشکر مختار به خونخواهی حسین بجنگ با نیروهای یزید برخاسته است.

با اینحال خواهر بزرگم سرخابیها رامی‌ستود و میگفت: "نامردی میار میاریها راندارند که ارمنیهای را بزور وادار کردند که در دسته شاخسی و اخسی بگویند" (۸). او می‌گفت آرامنه بدبخت که میبایست میان مرگ و "شاخسی و اخسی" (۹) یکی را انتخاب کنند به شق اخیر تن در دادند و به دسته پیوستند منتها زرنگی کردند و گفتند "ظلمونن شاخسی ظلمونن و اخسی" (۱۰) و این یکی از سوابق مضحک شعارهای زورکی دوران دیکتاتوری است.

۱- شاهزاده قربان ۲- چگونه سنگ امروز خون نگرید هفتادویک سر امروز بریده شده است ۳- کو (بغلط کوف!) حسین در صف کرب و بلا ۴- بهای اینقدر آب چیست که اینهمه زخم نیز زده‌اند. ۵- چرا شیبه میکشی، چشم به میدان میدوزی، کجاست پدرم، ذوالجناخ؟ ۶- محله شتربانی تبریز ۷- آبیاباوری هست که یاریم کند ۸- میار، میار محله‌ای است در تبریز ۹- تلفظ مغلو (شاه حسین، واحسین) ۱۰- زورکی "شاه حسین" زورکی "واحسین"

هفت سامورائی

سناریو: ششیمو هاشی موتو. هایتو اوکونی. کوروساوا
 کارگردان: آکیرا کوروساوا
 فیلمبردار: آسایشی تاکائی
 موزیک: فومیهاما ساکا
 بازیگران: تاکاشی ششیمو، یوشیمو و میفونو، یوشیمو، اسن آبا

وجدان بیدار جامعه را به انحراف بکشاند. بگذریم... حرف بر سر "هفت سامورائی" است و ارزش های آن بعنوان یک فیلم خوب و در یاد ماندنی. این فیلم به عقیده برخی از منتقدین ژاپنی آمیزه ایست از تم های "جیدای - گهکی" و "جندای - گهکی" که اولی مربوط میشود به موضوعات قدیمی و سنتی که به رخدادهای قبل از ۱۸۶۸ اشاره دارد و دومی که به موضوعات معاصر می پردازد. به عبارت روشن تر. فیلم ضمن آنکه به یک واقعه در گذشته های دور اشاره دارد، بر لزوم "روحیه اجتماعی" که نیاز است "همزمانی" تاکید می کند.

فیلم وابسته به سینمای اجتماعی و متعهد است اما از جنبه های تکنیکی و سرگرم کننده و نمایش هم غافل نیست چون در غیر این صورت تبدیل میشد به گنده گوئی های رایج امروزی در سینمای باصطلاح روشنفکرانه غرب. فیلم در عین حال که جنبه بی روایتی دارد - و بهمین دلیل سرگرم کننده - به نوعی داوری هم دست میزند و راه حلی برای مقابله با

واقع امر اینست که چرخانندگان امور سینمایی کشور در آن زمان جدا از "خود - سانسوری" احمقانه ای که بدان دچار بودند، چیزی از سینما نمی دانستند و فیلم را بر اساس تظاهرات سطحی آن داوری میکردند و بر اساس یکسری ضوابط ابلهانه تصمیم میگرفتند که نمایش این یا آن فیلم بزیان فرهنگ جامعه است و بعلاوه ماموران معذوری بودند - ارواح پدرشان - که ظاهراً "باید سیاستی خاص را در جهت هدایت بینش فرهنگی مردم پیاده میکردند و نسل جوان را با سنگام و یک مشت دلار و چیچوو فرانکو سرگرم میساختند تا به خیال خود نسل پویا را "سترون" کنند و خیالشان تخت تخت باشد که آب از آب تکان نمی خورد اما دیدیم که نشد و از این پس هم نمیشود و اگر برنامه ریزان فعلی هم در این اندیشه اند، کسور خوانده اند و همین جا به آنها هشدار میدهم که به نیازهای واقعی فرهنگی جامعه توجه داشته باشند و بر این گمان باطل نباشند که دست پخت های جیره خواران امپریالیسم در بسته بندیهای خوشگل انقلابی، میتوانند

این روزها، درآشفته بازار نمایش فیلم که هرآشغالی را بعنوان "فیلم انقلابی" به مردم "میاندازند" و واردکنندگان فیلم چنان وانمود میکنند که سالها - لابد از سر یک حرکت انقلابی! - فیلمهای بزرگی چون "زی و" "اعتراف" و "چه گوئه وارا"! و غیره را در انبارها مخفی کرده بودند و اینکه به یمن انقلاب آنها را به نمایش میگذارند و مردم نیز از سر شوری انقلابی - باضافه نبود یک وسیله تفریحی سالم - خود را در اختیار این "راهزنان فرهنگی" گذاشته اند و میگذارند، نمایش فیلم "هفت سامورائی" - حالا بهر بهانه ای که باشد - خود فرصت مغتنمی است تا تماشاگر ایرانی بافیلمی خوب از "کوروساوا" که سینمای امروز ژاپن بهر حال شهرتش را مدیون اوست، روبرو شود و دریابد که یک فیلم "اجتماعی - سیاسی" نیازی به شعارهای دوپولی از قبیل آنچه که فی المثل در "حکومت نظامی" حضرت "گاوراس" دیده است، ندارد. لابد می پرسید اگر این فیلم ها بنجل بودند چرا رژیم گذشته مانع نمایش آنها میشد؟

مشکلات بدست می‌دهد. شاید، برای دوستداران " هنر ناب " این داوری چندان خوش آیند نباشد اما زمانی که بحث بر سر " هنر اجتماعی " است، داوری - بویژه اگر صادقانه بیان شود - اصلی پذیرفتنی است. خیلی‌ها برآنند که هنر اگر به داوری ننشیند و تنها به شهادت اکتفا کند، تماشاگر از دریچه تفکرات و استنباطات خود به نتیجه گیریهای مثبت‌تری دست می‌یابد اما این یک برداشت کلی است و تعهدا و الزام هنرمند را محدود میکند. هنرمند، مثل تماشاگر، میتواند و حق دارد برداشت و تلقی خود را ارائه دهد مگر آنکه تلقی اومبنتی بر حقایق عینی جامعه نباشد و مسیری انحرافی را طی کند. آنوقت است که هنر " خطرناک " میشود و در یک حرکت استمراری بانی یک تلقی مخرب میگردد.

" کوروساوا " که او ما نیسم خوش‌بینانه‌ای دارد و میکوشد تا به ریشه یابی در مسائل اجتماعی توفیق یابد، تقریباً در تمامی فیلم‌هایش از " فرشته‌مست " گرفته تا " درساووالا " انگشت روی بحران‌های اجتماعی گذاشته و تصویری از نابسامانیهای جوامع بشری بدست داده است. فیلم‌های او، همواره در مرزهای واقعیت و تخیل در حرکت بوده‌اند و در نهایت چهره " حقیقت " را نموده‌اند. بسیاری از منتقدین غربی، چندتایی از فیلم او - بویژه " راشومون " - را با آثار پیکاسو " یا " ساگال " مقایسه کرده‌اند و نوشته‌اند که کوروساوا سعی دارد چشم اندازهای متفاوتی از یک واقعیت را نشان دهد.

حالا ببینیم کوروساوا در فیلم " هفت سامورائی " چه کرده است. طرح کلی فیلم بسیار ساده است. جمعی راهزن برآندتا به دهکده‌یی، درست بهنگام برداشت محصول، حمله کنند. یکی از اهالی دهکده متوجه‌این تصمیم راهزنان میشود و به اهالی دهکده خبر میدهد. ریش سفیدان دهکده، برای اولین بار، تصمیم به مقاومت در برابر راهزنان میگیرند و چند نفری را به شهر میفرستند تا

تنی چند از سامورائی‌های گرسنه را برای دفاع از دهکده اجیر کنند. دهقانان اعزامی با یک سامورائی بنام " کامبه‌ئی " که تازه از کشتن یک بچه دزد در یک انبار غله فارغ شده است روبرو میشوند و به او پیشنهاد کار میدهند و بر خلاف انتظارشان سامورائی می‌پذیرد. " کامبه‌ئی " پنج سامورائی ورزیده دیگر را گرد می‌آورد و دست آخر دهقان زاده‌ای بنام " کی‌کوجیو " را هم که سودای سامورائی شدن را در سرمی‌پروراند در جمع خودشان می‌پذیرد هفت سامورائی به دهکده می‌آیند. و دهقانان را آموزش نظامی میدهند و سنگر بندی میکنند و برای پیشدستی بر راهزنان، به مخفیگاه آنها حمله می‌برند و آنها را به آتش می‌کشند. عاقبت حمله نهایی راهزنان به دهکده آغاز میشود و دهقانان برهبری هفت سامورائی، شجاعانه با آنها می‌جنگند و تمام آنها را می‌کشند. سه تن از سامورائی‌ها زنده میمانند در پایان فیلم، در حالیکه دهقانان با شادی و سرور مشغول برنج کاری‌اند، " کامبه‌ئی " در کنار گور یارانش میگوید " ما شکست خوردیم. آن دهقانان، آنها پیروز شدند! "

این حماسه بزرگ در باره قهرمانیهای فردی و نیز نیاز به یک روحیه اجتماعی برای مقابله با مشکلات و ظلم و بیداد و تعدی، در برگزیده زیباترین صحنه‌های ممکن در تاریخ سینماست. فیلم با یک نمای عمومی، از تاخت تاز راهزنان آغاز میشود. پس زمینه تصاویر صل افتتاحیه فیلم تیره و کدر است و خبراز یک ماجرای شوم میدهد. این نمای عمومی به یک مدیوم شات برش میخورد. راهزنان در یستی کوتاه، از حمله به دهکده‌یی که در دره آقع شده است سخن میگویند و تصمیم میگیرند ه حمله را به وقت برداشت محصول موكول نند. تصویر بعدی، بلند شدن دهقانی از مالی دهکده را نشان میدهد که باترس ولرز سیار شاهد این گفت و گو بوده است. صحنه بد، گردهم‌آئی مردم دهکده برای چاره‌جویی است که ساختاری آئینی و متکی بر سنت‌های

تثاثری ژاپن دارد. بسیاری از مردم دهکده برآنند که باید تن به قضا داد اما جوان ترها معتقدند که باید " مشت را بامشت پاسخ‌گفت ". مساله را با ریش سفیدان دهکده در میان میگذارند و آنها، یکبار در تمام عمر خود، تصمیم میگیرند که از حقانیت خود دفاع کنند و بدین ترتیب یک " روحیه اجتماعی " شکل میگیرد که به پیروزی مردم دهکده ختم میشود. پیام نهایی فیلم تا کیدیست بر لزوم این روحیه اجتماعی و تعاون و ضرب‌المثل قدیمی خودمان که " یک دست صدا ندارد ".

" کوروساوا " با تکنیک شهره خود یعنی استفاده از چند دوربین و کاربرد خلاقه لنزهای تله نوتو، ما را به قلب صحنه‌های خشونت بار جنگ میان دهقانان و راهزنان میبرد و در میانه معرکه نشان میدهد که چگونه حق بر باطل پیروز میشود و وقتی یک جمع مصمم به دفاع از حقانیت خود است چگونه تمام نیروهای اهریمنی را درهم می‌شکند. فیلم در کنار حرکت دینامیکی که دارد، خالی از لحظه‌های شاعرانه، لطیف و عاطفی هم نیست. آشنایی یک سامورائی جوان با دختر یک دهقان در بستری از گل و آفتاب و بسط و گسترش رابطه آنها ارزش‌های عاطفی فیلم را بدست میدهد ظرافت کار کوروساوا در ساخت و پرداخت این صحنه‌ها بغایت چشمگیر است و حتی جنبه‌ای اروتیک به خود میگیرد بی آنکه چیزی از شرم و حیای دوربین کاسته شود.

کوروساوا در این فیلم، برای اولین بار، صحنه مرگ آدمها را بطریقه " اسلوموشن " - که اخیراً در سینمای غرب و ویژه در آثار " پکین‌پا " برای نمایش ذات و جوهر خشونت بکار برده میشود - تهیه و تدارک می‌بینند و این تمهید بر ساختمان ظریف فیلم میافزاید.

در این فیلم، کوروساوا، از سنت‌های تثاثری کشورش برای طرح کلی میزانشن‌ها سود جسته است و بهمین دلیل فیلم ساختاری آئینی پیدا کرده است - اشاره میکنیم به فصل اول فیلم، جایی که مردم دهکده برای چاره‌جویی در مقابل

صحنه‌ای از فیلم هفت سامورائی

حمله احتمالی راهزنان گردآمده‌اند. در ایسن ساختار، طنزی روشن نیز راه یافته است. بویژه در فصل‌هایی که طی آنها بتدریج هفت سامورائی گرد هم می‌آیند. این نوعی پس زمینه‌سازی خاص کوروساوا است. فیلم لحن شوخی به خود می‌گیرد تا بتدریج تماشاگر به قلب واقعه‌ی اصلی هدایت شود.

فیلم "هفت سامورائی" جدا از اشاره کلی اش به طبقات اجتماعی، به نحوه نگرش "فردی" تاکید دارد و هر شخصیت از طریق رفتاری که ارائه می‌دهد، نوعی تلقی، اخلاق، احساس و مناسبات خود را با دیگری بر ملا می‌کند. نگاه کنیم به

"کامبه‌ئی" که چگونه سرخورده از خود سخن می‌گوید و بر آنست که می‌خواسته است منشا خدمتی باشد که همواره به هرزرفته است. اصلاً "سامورائی کیست؟ سامورائی، جنگجوی وابسته به طبقه فئودال است و از حقوق فئودال ها حمایت کرده است. این چنین شخصیتی ناگهان - حال بهانه‌اش گرسنگی باشد یا نه - به دفاع از حق دهقانی برمی‌خیزد که خود روزگاری بر او ستم کرده است نگرشی اخلاقی که در این ساخت و پرداخت وجود دارد، اشاره ایست به تحول فردی انسان در شرایطی خاص. در کنار این تحول فردی، تحول اجتماعی است که شکل می‌گیرد. دهقانان که همواره با ترس زندگی کرده‌اند، یک بار و برای همیشه، بر آن میشوند تا از حاصل دسترنج خود دفاع کنند. پیدائی یک تحول اجتماعی، چندان به آسانی صورت نمی‌گیرد پس فیلم بناچار، در شکل روایتی، زمینه‌های شکل‌گیری یک چنین روحیه اجتماعی را می‌شکافد و آمادگی برای تحول را زمینه چینی می‌کند. - نگاه کنیم به صحنه‌ی که پیرزن می‌خواهد به دست خود یکی از راهزنان را بکشد و انتقام خود را از کس یا کسانی که سالها بر او ظلم و تعدی روا داشته‌اند بگیرد.

ارزش‌های بعدی فیلم، در رابطه با یک چنین زمینه‌سازیست که بدست می‌آید. دوربین

کوروساوا ، با یک توان عقلایی آدمهای فیلم را میکاود . دلهره‌ها ، ناامیدیها ، و امیدهای آنرا پیش روی ما میگذارد و مجموعه اینها را برای فراهم آوردن شرایطی که باید در آن روحیه اجتماعی شکل بگیرد بکار میگیرد .

چرا در پایان فیلم " کامبهئی " میتواند دردمندان بگوید " ماشکست خوردیم ، آن دهقانان پیروز شدند ؟ قضیه سراسر مربوط میشود به نوع استنباطات فردی در رابطه با استنباطات اجتماعی " کامبهئی " بدرستی دریافته است که حماسه قهرمانی فردی او و یارانش ، تا زمانی که پشتوانه‌ای از حمایت خلق را نداشته باشد ، به پیروزی نمیرسد . برای او ، تا آنروز ، یک منش فردی غایت مطلوب بوده است اما حالا درمییابد که توان نهایی ، توان مردمی است که میتوانند و باید - سرنوشت خود را تغییر دهند و فصلی تازه از حیات خود را آغاز کنند .

در فصلی که " کی جیو " - توشیرومیفونه - از رنجهای دهقانان - که خود وابسته به آنان است - سخن میگوید اشاره آشکار است به رابطه میان سامورائی‌ها و مردم . این فصل تبدیل به دادگاهی میشود که همه در آن بخاطر فقدان یک روحیه اجتماعی برای مقابله با ظلم و بیداد ، متهم میشوند . " کی کوچیو " تنها در سودای سامورائی شدن نیست که میسوزد ، بل در سودای آنست که با توان فردی ناچیزش به سهمی از یک حرکت اجتماعی در مقابله با تعدی دست یابد .

فیلم ، در این میان ، روابط عاطفی آدمها را هم میشکافد . سامورائی جوان در ارتباط با دختری که دوستش دارد حاضر به گذشت است و دختر ، در مقابل این گذشت ، ایثاری دیگررا عرضه میکند . او کاسه برنجی را که سامورائی برای او آورده است به پیرزنی میدهد که " دیگر رمقی ندارد " ! می بینیم که در حوزة روابط شخصی نیز ، رگه‌هایی از این روحیه اجتماعی وجود دارد . فیلم ، شخصیت جالب دیگری را هم - به جز کی کوچو و کامبهئی - به ما معرفی میکند . شمشیر زنی بی باک که در شرایطی حساس و خطرناک ،

دست به کارهای پرمخاطره میزند . این شخصیت تصویر آن دلهره‌ایست که به دلهره‌ی قبل از تولد و دلهره قبل از مرگ معروف است . مهارتش در شمشیرزنی برای او چه ارمغانی داشته است ؟ هیچ پس آسان به کام حادثه می‌رود به این امید که در حادثه‌ای جان بیازد . او بظاهر در مقابل مرگ دلهره‌ای ندارد اما خود تجسم این دلهره است چون مرگ ، بی شک ، برای او تولدی تازه است . وقتی سامورائی جوان شجاعت و شهامت او را میستاید ، چشمانش را برهم میگذارد تا لختی بیاساید . این چشم برهم گذاشتن ، نشانی است از آنچه که او در نهایت امر برای سامورائی جوان پیش‌بینی میکند . آیا هدف غایی سامورائی جوان آنست که چیزی در حد او بشود ؟ چه کودکانه است این هدف ! باید هدف را در جمع و برای جمع جستجو کرد چه بدون حمایت جمع میتوانی در مفاک تنهایی خود ، با سرخوردگی تمام ، نابود شوی و از تو هیچ نشان و اثری نماند . و برآستی از سامورائی‌ها چه میماند ، جز چندتایی گور بر تپه‌ای ؟ آنچه مانده است پیروزی مردم است ، مردمی که شجاعانه از حق خود دفاع کرده‌اند و به رمز پیروزی دست یافته اند .

کوروساوا ، در این فیلم ، چشم‌اندازهای متفاوتی از یک حقیقت را بر ملا کرده است و در عین حال که خود به نوعی داوری هم دست زده است ، به تماشاگرش مجال داده است تا به فراخور اندیشه‌اش ، از طریق یکی از این چشم‌اندازها ، به " حقیقت " برسد .

بگذریم . . . سخن گفتن از این فیلم مجال بسیاری میخواهد که نه من و نه شما ، هیچکدام چنین مجالی را نداریم پس همین مختصر را داشته باشید تا انشاء الله در فرصتی مناسب - بویژه اگر این فرصت را با برنامه ای در مرور بر آثار کوروساوا فراهم آوزند - به تجزیه و تحلیل کافی و وافی فیلمهای کوروساوا بپردازم و دینی را که به این فیلمساز بزرگ روزگارمان دارم اداکنم .

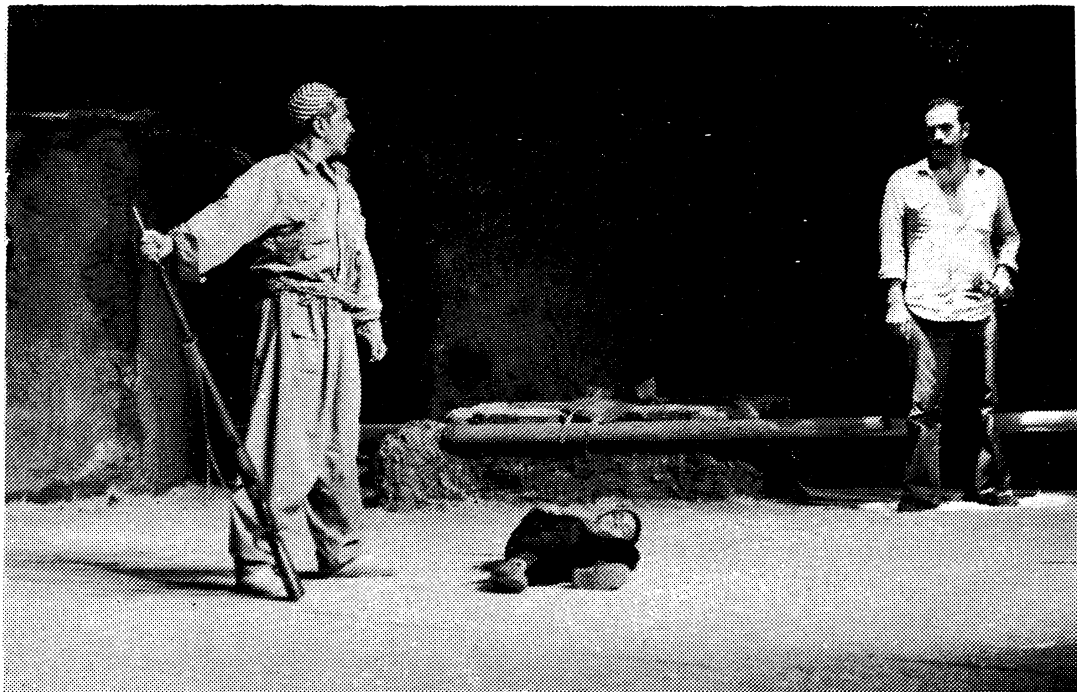
مسعود

تئاتر و سالی که گذشت

گزارشی از نمایش های اجرا شده در تهران
از: جمشید چالنگی

رو کرده بودند، عرضه کند. از اینرو شاهد بودیم که بر خلاف سالهای گذشته، مثلاً در تابستان ۵۸ بیشتر صحنه‌های تهران نمایشی را بر خود داشتند و هرکدام از این نمایش‌ها، تماشاگرانی بسیار. بوده‌اند بسیاری از تماشاگران که برای نخستین بار در همه‌ی عمر خود، پس از انقلاب به تماشای نمایشی رفتند. و نیز بوده‌اند بسیاری دیگر، که پس از سالها و پس از انقلاب، دوباره با سالنهای نمایش به اصطلاح آشتی کردند. این موضوع استقبال تازه‌چه از نظر کیفی وجه از نظر کمی از تئاتر-از یکسوی باعث خوشحالی گردید (و میگردد)، و از سویی دیگر، اگر نخواهیم بگوئیم باعث نگرانی دستکم باعث لزوم توجه به پاره‌یی مسایل که اگر نادیده گرفته شوند لطماتی بسیار را بر مسیر تکامل هنر تئاتر در این سرزمین می‌زنند. گفتیم که بسیاری از مردم برای اولین بار و پس از انقلاب پا به سالن‌های نمایش گذاشتند و درست در همین جاست که باید متوجه این موضوع باشیم؛ چنانکه تئاتر و مآلاً آنچه که بر صحنه می‌گذرد، ضمن دارا بودن پیامی حامل عوامل و عناصری برای تحکیم این پیوند تازه پا نباشد، به یقین حاصل کار به راهه بی خواهد بود که در آن، این دسته از تماشاگران به

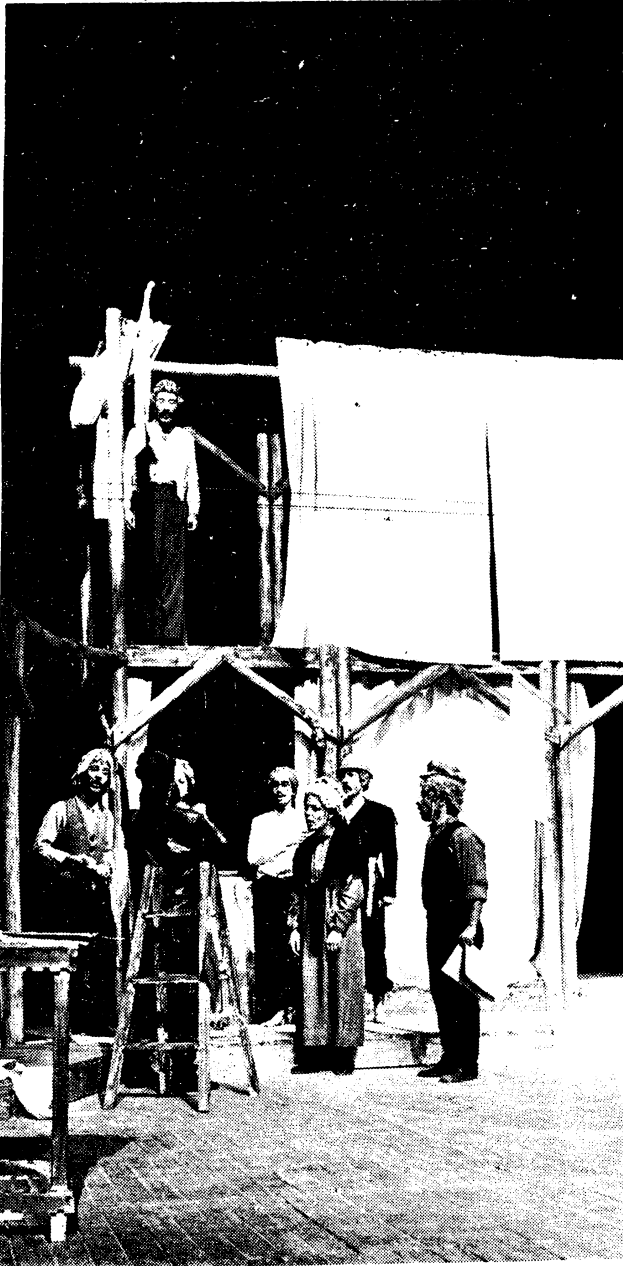
تئاتر همچون دیگر هنرها در سالهای پیش از انقلاب، بواسطه‌ی علل متعددی که برای تمامی دست اندرکاران این هنر کم و بیش روشن است، نتوانست رشدی درست و پیش رونده و در مسیر تکامل و خلاقیت داشته باشد. در دوزمینه‌ی مشخص کار تئاتر یعنی متن و اجرا، اگر کارهایی در این سالها شده، تعدادشان اندک و انگشت شمار بوده‌است. و آنانکه برای گفتن حرف و پیام خود به این هنر روی آورده بودند و با استفاده از امکانات مختلف بیانی آن در صدد ایجاد ارتباط با سوی دیگر تئاتر-مردم و تماشاگران- بودند، تجربیاتی تلخ و آزاردهنده‌یی ناشی از شرایط حاکم بر فرهنگ این سرزمین دارند. و در این سو-مردم و تماشاگران تنها خاطرات نسبتاً دلنشینی را که از تماشای تئاتری دارند، خلاصه میشود در معدود کارهایی که در گوشه و کنار با برخورداری از پشتوانه‌یی آگاه و آگاهی دهنده به صحنه رفته‌اند. پس از انقلاب- اما- همچون زمینه‌های دیگر، تئاتر نیز امکان آنرا بدست آورد تا در مرزهای بیانی گسترده‌تری محصولات متعددی و متنوع را در جهت ارتباط با تماشاگرانی بی شمار که با اطمینانی برناتفته از درون انقلاب به تماشاخانه‌ها

کار: صادق هاشمی

ولد گشته

" ماهی سیاه کوچولو"، " نمایش بی کلام"، " دونده ی تنها"، " اژدها"، " براند"، " در پوست شیر"، و... در دسته اول از این مجموع اجراها، اگر گاه جذابیتهای دیدگاه تماشاگر به چشم می خورد عملاً ناشی از شرایط و موقعیت روز بوده و نیز کنجکاو ی او نسبت به موضوعاتی نظیر ساواک، شکنجه و غیره .

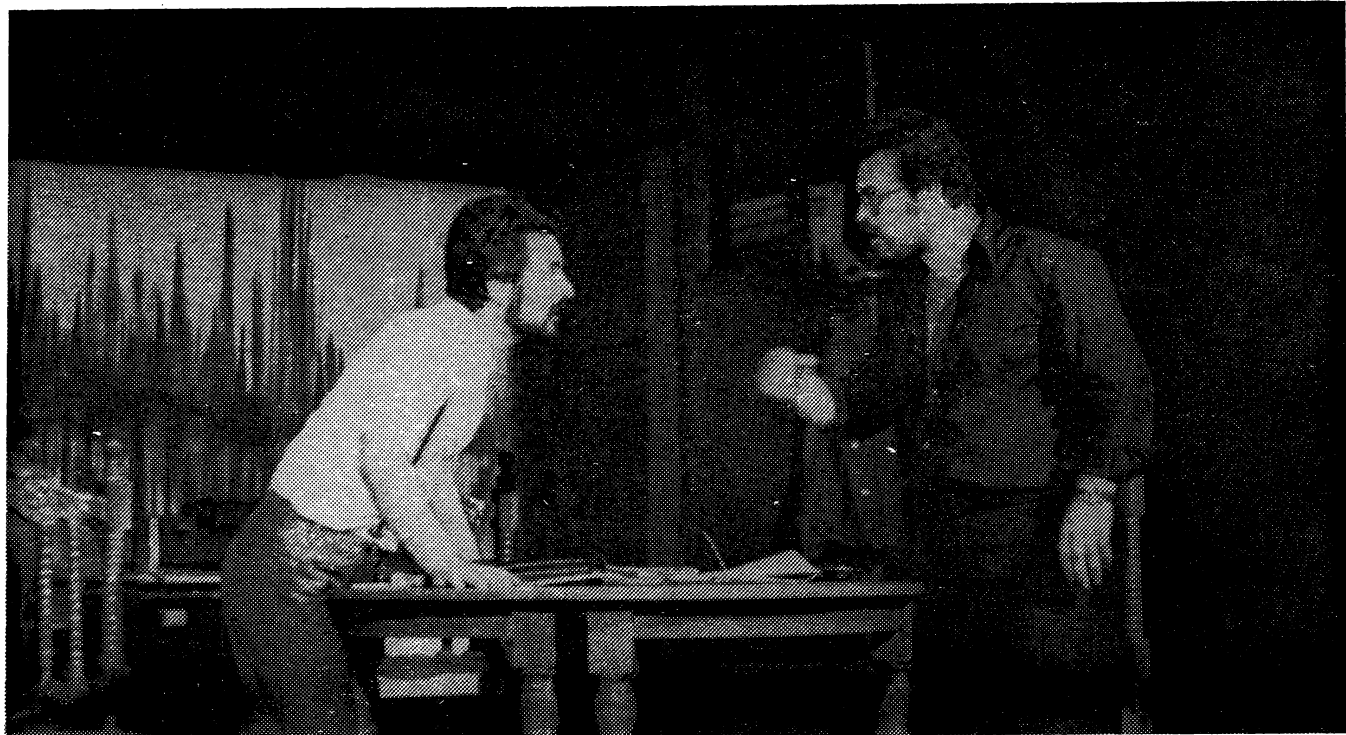

کله گردها و کله تیزها کار: ناصر رحمانی نژاد

بنابراین در کل، این دسته از اجراها از آنجا که هیچکدامشان نیز نتوانستند موضوع مورد انتخاب خود را بر بستر تاریخی لازم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند در حد یک گزارش

معیارهایی غلط و نادرست برای نگرستن خود به نمایش های آینده دست خواهند یافت . می پذیریم که این دسته از تماشاگران دارای شناختی از پیش نسبت به هنر تئاتر نبوده اند، و لزوماً این وظیفه ی صحنه های ما است که محلی گردند برای پی ریزی عوامل شناخت و دادن معیاراتی درست و در جهت توسعه و تکامل به سوی دیگر صحنه که تماشاگر باشد . بر این اساس است که مسئولیت نویسنده، کارگردان و تمامی دست اندرکاران به صحنه آمدن یک نمایش شکل میگیرد . و در حوزه ی چنین مسئولیتی است که عملاً کیفیت یک نمایش میتواند مشخص شود . در این یکسال گذشته، بوده اند بسیاری از نمایش ها که شتابزده و به اصطلاح ناپخته به صحنه آمدند . و بوده اند نمایش هایی که با تأمل و با برخورداری از شناختی درست و پشتوانه یی از تجربه ی کار در تئاتر در ارتباط با تماشاگر قرار گرفته اند . در حقیقت هریک از اجراهای سال ۵۸ سهمی مشخص در پیوندنویین این هنر با مردم میهنمان داشته اند، چه نمایشی که در سالنی حدود راه آهن یامیدان شهدا به صحنه آمد و چه نمایشی که در تالار اشرافی رودکی . اما از این خصوصیت عام و مشترک تمامی اجراهای سال ۵۸ که بگذریم (و میدانیم که این خصوصیت تابعی بوده است از کیفیت شرایط اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب و نه لزوماً تمامی اجراها) آنچه که باید مورد توجه و مرور قرار گیرد کم و کیف نمایش های به صحنه آمده در طول این یکسال است با توجه به خصوصیات، ارزش ها و امکانات بیانی و ارتباطی هنر تئاتر آنگونه که میتوان این هنر را در ابعادی وسیع از کاملترین هنرها در شکل بخشیدن به حرکت فرهنگی توده ها دانست .

بر این اساس نگاهی می اندازیم به نمایش های اجرا شده در طول سال گذشته، و در این نگاه بیشتر بر نمایش هایی درنگ خواهیم کرد که بهر حال از جهتی قابل تأمل بوده اند . در تئاتر شهر نمایش های متعددی بر صحنه آمد که موقعیت این تئاتر نیز عاملی بود برای استقبال بیشتر مردم از اجراهای آن . اجراهایی که بر صحنه های مختلف این تئاتر عرضه شد، عملاً به سه دسته تقسیم می شوند . نخست اجراهایی که بر اساس موضوعاتی نظیر ساواک، شکنجه و شاه شکل گرفتند مانند " اتاق تمشیت"، " حضور در آینه پریشان"، " تف" و... دوم اجراهایی که بر اساس یکی از این موضوع اما در وجهی تاریخی و گاه تحلیلی عرضه شدند مانند " شاه"، " مرگ یزدگرد" و داستان ضحاک" و دسته سوم اجراهایی بر اساس موضوعاتی اجتماعی - سیاسی نظیر نمایش های " دایره گچی قفقازی"،

صحنه‌ایی از نمایشنامه انفجار

بود تا بازیگری و تقلب همچون گذشته ، خود را بعنوان هنرمندی متعهد و مسئول به تماشاگر تحمیل کند . و البته این مجال را هم برای خویش حفظ نماید که عملاً " بتواند از طریق اجرای نمایش مرگ یزدگرد " به علت عدم موضعی مشخص در روایت موضوع آن ، خود را در برابر تمامی نظام‌های مورداشاره در اجرا تبرئه نماید . در دسته سوم اجراهای تئاتر شهر " ازدها " نوشته‌ی " یوگنی شوارتس " و به کارگردانی صدرالدین زاهد " اجرایی بود که توانست موضوع مورد انتخاب خود را با برخورداری از تجربه‌ی کارساز صحنه‌ی عرضه کند . و در کنار این اجرا ، " دایره گچی قفقازی " اثر " برشت " و به کارگردانی " داریوش فرهنگ " بار دیگر در شرایط نمایش نسبتاً درست و متکی بر اصول اجرایی آثار " برشت " این امکان را بوجود آورد تا تماشاگر را با جهان بینی این هنرمند متفکر آشنا شود . اجرای " دوندی تنها " اگر چه اجرایی جذاب نبود اما پس از سالها ، دوباره ما را با نمایشنامه‌نویسی (محسن یلفانی) روبرو ساخت که عملکردی واقع گرایانه بر اساس بینشی عمیق نسبت به مسایل اجتماعی- سیاسی را در تئاتر دنبال می‌کند . در مجموع دسته‌ی سوم اجراهای به صحنه آمده در تئاتر شهر این امکان را برای تماشاگر ما فراهم آوردند تا ضمن عرضه‌ی موضوعات اجتماعی- سیاسی او را با کاربردهای بیانی و ارتباطی تئاتر بعنوان هنری که می‌تواند در مجموع حرکت فرهنگی یک جامعه تاثیریری کارساز داشته باشد ، تا اندازه‌ای آشنا کنند .

اداره‌ی تئاتر ، هرچند که می‌توانست بیش از این ، اما به هر حال نسبت به سالهای گذشته به مراتب فعال تر بود . " در تئاتر سنگلج " نمایش‌هایی مانند " حکومت نظامی " ، " پتک " ،

و نمایشی احساساتی با تماشاگر در ارتباط قرار گرفتند ، به گونه‌ی که حالا دیگر از اجراهایی اینچنین چیزی جز خاطره‌ی محسو برای تماشاگر باقی نمانده است . در دسته‌ی دوم - اما - انتخاب متنی توسط کارگردان باعث گردید تا همین موضوعات در سطحی وسیعتر مورد ارزیابی قرار گیرد و از دیدگاهی تاریخی به موضوع نگریسته شود . بر این اساس البته که لازم می‌آمد تا کارگردان حضوری موضع گیرانه در برابر موضوع مورد انتخاب خود عرضه کند ، " داستان ضحاک " را تا این زمان که این مطلب را می‌نویسم ندیده‌ام ، اما در " شاه " نوشته‌ی " میشل دوکلدرود " و به کارگردانی " هوشنگ حسامی " با روایتی در باره‌ی " شاه " بعنوان " تمرکز قدرت " در یک نظام دیکتاتوری روبرو بودیم که کارگردان در اجرای خود بر آن بود تا ضمن قیاس این نظام با نظام حکومتی گذشته‌ی ایران ، فسادهای ناشی و برتافته از آنرا نیز تشریح کند بر صحنه‌ی " تئاتر چهارسو " در " تئاتر شهر " نمایشی با نام " مرگ یزدگرد " نوشته و به کارگردانی " بهرام بیضائی " به اجرا درآمد که نمونه‌ی بسیار مشخصی بود از تقلب و سودجویی از فضای اجتماعی - سیاسی فراهم آمده پس از انقلاب . در نقدی که من بر این نمایش نوشتم (کتاب جمعه ۱۹) تشریح کردم که چگونه " بیضائی " بر آن بوده تا با انتخاب یک موضوع تاریخی مانند مرگ یزدگرد و اشاره به مسایل اجتماعی - سیاسی حول و حوش آن مانند غلبه اعراب بر ایرانیان و دگرگونی‌های ناشی از آن ، این تصور را در تماشاگر بوجود آورد که شاهد تماشای نمایش خواهد بود با موقعیتی موضع گیرانه در برابر موقعیت اجتماعی سیاسی امروز ایران . اما بر خلاف این تصور نمایش " مرگ یزدگرد " نمایشی بود ریاکارانه که نویسنده - کارگردان آن کوشیده

کمیت و تعداد اجراهای به صحنه آمده در این تالار، از نظر کیفیت آثار چندان در خور توجهی در آن اجرا نگردید نکته‌ایی که در خصوص اجراهای این تالار گفتنی است، آنستکه به رغم سالهای گذشته، امسال گروههای دانشجویی مجال آنرا یافتند تا بدور از انحصار طلبی استادان (بجز در یک مورد آن هم اجرای بسیار بد "تسخیر شدگان" توسط "محمد کوثر") بیشترین اجراهای این صحنه را بخود اختصاص دهند.

"تئاتر کوچک تهران" در طول سال گذشته سه نمایش بر صحنه خود داشت، که یکی از این سبب "شاهمی میرد" نوشتهی "اوژن یونسکو" و به کارگردانی "رضا کرم‌رضائی" - از میانه‌ی کار به تالار موزه آزادی "منتقل گردید. این تئاتر بواسطه موقعیتی که داشت عملاً نتوانست بعنوان تئاتری فعال عمل کند و ترجیح داد که در ادامه کار به نمایش فیلم بپردازد.

"ولد کشته"، "کله‌گردها و کله‌تیزها" و "گوشه‌گیران آلتونا" به صحنه رفت. از میان این اجراها، اجرای "کله‌گردها و کله‌تیزها" نوشتهی "برتولت برشت" و به کارگردانی "ناصررحمانی نژاد" اجرایی بود که با استقبال بسیار روبرو گردید. علت این استقبال عملاً برمیگردد به دو موضوع اول انتخاب درست متن توسط کارگردان با توجه به شرایط اجتماعی - سیاسی ایران و دوم عرضی درست و دقیق متن در ابعادی که نشان‌دهندهی کاربردهای عملی نظریات تئاتری "برشت" است در زمینه‌ی ایجاد ارتباطی سازنده با تماشاگر. اجرای "کله‌گردها و کله‌تیزها" پس از "تئاتر سنگلج" به "تالار رودکی" منتقل گردید که در آنجا نیز در رابطه‌ی وسیع‌تر با تماشاگران قرار گرفت. در "تالار رودکی" غیر از این اجرا، اجراهای "سربازها"، "مونتسرا" و "مردهای بی کفن و دفن" که در حقیقت اجراهایی دوباره بودند پس از

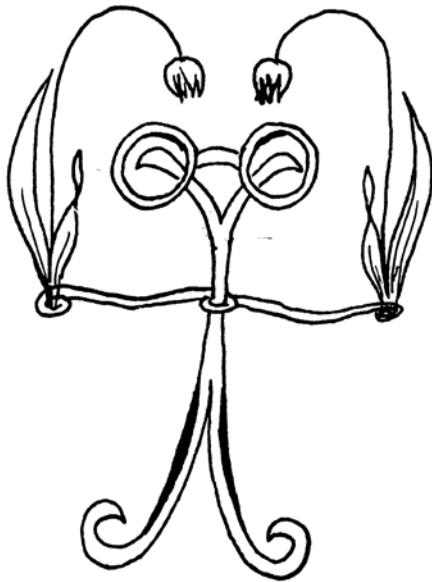

گوشه‌گیران اکتونا

کار: رکن‌الدین خسروی

سالها، عملاً نتوانستند عملکردی مفید و موثر در ارتباط با تماشاگر داشته باشند. و گذشته از این دو صحنه، اداره‌ی تئاتر چندین نمایش در صحنه‌های کوچک خانه نمایش عرضه کرد که از میان آنها "انفجار" نوشته و به کارگردانی "پرویز بشردوست" نام بردنی است. "بشردوست" در اینکار خود برآن بود تا مرز میان حرف و عمل را مشخص کرده و در این رابطه ضعف‌های دسته‌ای از روشنفکران ما را تشریح کند. از "بشردوست" نوشته‌ی دیگری با نام "پناهگاه" و به کارگردانی "احمد نیک‌آذر" در خانه نمایش بر صحنه رفت که اجرای آن مجال دیگری بود برای تعقیب مسیر کارهای نویسنده - کارگردانی که کوشیده است تا بر اساس تجربیاتی تازه امکانات ارتباطی تئاتر را مورد استفاده قرار دهد. تالار مولوی نیز در کنار سایر صحنه‌های تهران در طول سال گذشته فعال تر از سال‌های پیش بود. با اینهمه جدا از

برخلاف سالهای گذشته، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های تهران در یکساله‌ی پس از انقلاب در امر نمایش فعالیتی چشمگیر داشتند بیشتر نمایش‌های به صحنه آمده در این مکان‌ها در جهتی غیر حرفه‌یی اما به‌رحال نمایانگر تجربیاتی تازه در دست یافتن به امکانات ارتباطی سازنده موجود بودند. در سال گذشته اجرای نمایش مستند "عباس آقا، کارگر ایران ناسیونال" بصورت یکی از اتفاقات بسیار مهم تئاتری در پانزده ساله‌ی اخیر سابقه‌ی تئاتری ما جلوه کرد. این نمایش - کار "سعید سلطانپور" و گروه بواسطه‌ی نوع زمینه‌ی تازه‌یی که در تئاتر ما مطرح می‌ساخت و نیز بخاطر موضوعی که انتخاب کرده بود و همینطور شیوه‌ی پرداخت این موضوع که تلفیقی آگاهانه و درست از سنت‌های تئاتری ایران و تکنیک بیانی تئاتر مستند و در عین حال آموزشی

۱۹۹۰

فریده شفیعی پور

استاد علیقلی محمود بختیاری مورخ نامی، در مورد جشن عید نوروز چنین می‌نویسد:

«این جشن که از کهن‌ترین جشنهای ایران و جهان است و زمان برگزاری آن به پیش از دوره هخامنشیان، به هنگامی که بخش کهن اوستا - کتاب دینی زرتشتیان - فراهم می‌آمده میرسد.

یکی از ۲۱ یشت ادبیات مزدیسنی فروردین یشت است که بزرگترین یشت اوستاست که ویژه‌فروهران است. در آئین مزدیسنی به پنج نیرو در کالبد آدمی باور دارند که عبارتند از جهان - دین - بو (دریافت - درک) روان - فروش یا فروهر.

فروهر که ماه فروردین ویژه آنست نیروئی است که نگهداری آدمی با اوست و این نیرو پیش از آفرینش انسان بگونه فرشته‌یی آفریده شده و جاویدان است. ایرانیان معتقد بودند که فروهر (که برابر است با آنچه که امروز ما روح می‌دانیم) پس از مرگ بطرف آسمانها می‌روند و در زمانهای معینی برمی‌گردند تا از دودمان خود آگاه شوند و دودمانها

بخش اعظم اندیشه و ذهنیت انسانها را اعتقادات ایشان و آئین و رسومشان تشکیل می‌دهد. همین اعتقادات یکی از علل و پایه‌های نظام اجتماعی کنونی می‌باشد چه این باورها «بصورت نهاد» در جامعه خود معین کننده و گاه محرك حرکت گروهها در جهت تکامل عینی جوامع بشری است.

اگر مردم را بعنوان قطب اصلی این پویش و تکوین بپذیریم آنجائی این آئین و رسوم و اعتقادات ارج و ارزش می‌گیرند که نخست مغایر اندیشه علمی و تکامل ذهنی انسانها در هیچ دوره‌ای نباشند و دیگر اینکه قالب ارتجاعی به خود نپذیرند و سوم اینکه خود همواره بتوانند نقش پویا و محرك خود را در آغازها حفظ کند و بسیاری دیگر دلائل که در شناسائی توتم‌های هر جامعه بدان می‌توان دست یافت تاریخ گواه عادل ماست که در این سرزمین آئین و رسوم مردمی‌ای که خاستگاه آنها نیز دل و اندیشه بومیان و مردمان بوده همواره بخاطر نبرد با کثری و نادرستی و زشتی و اهریمنی رفتار، و در جهت پندار و کردار پاک و نیک بوجود آمده‌اند، و روح و روان مردم را چنان بند و چفتی با آنست که هیچ تهاجم سیاسی و سیطره استعماری و حرکت مزدورانه‌ای را یارای مبارزه با آن نبوده است آنچه در فرهنگ پرافتخار ایران زمین گویای بست مردمی آنست توان پذیرش این آئین در بینش - های نو و آمیزش آن با ورهای تکامل فرهنگ ملت است که نمونه‌اش را در سفره هفت‌سین نوروز با ظهور کلام پروردگار و تصویر شاه مردان علی (ع) می‌توان مثال آورد برماست که در نگاهداشت این میراث بکوشیم، در این راه قلمزنان نشریه نوشین بعنوان فرزندان انقلاب پرشکوه اسلامی ایران چنان اندیشه دارند که همت را در جهت بازشناسائی تاروپودهای فرهنگ راستین این سرزمین بکار بندند.

بدینجهت داستان نوروز، آغاز بهاران را آنگونه که تحریف نگشته و در زمان پهلوی در جهت منافع شاه مومیا نشده معنی می‌کنیم

"نوشین"

برای اینکه فروهر (روح) نیاکانشان شاد و خرم باشد و به خوشی بازگردند آن روزها را به خوشی بزرگزار می‌کنند و آن روزها همین نوروز است که جشن فروردین می‌گویند.

در این روزهای جشن حتی مردم گذشته هم به پاکیزه‌گی خانه و لباس نو و شادی و هلهله، افراختن آتش و خوراکی‌های خوشمزه توجه داشتند و جامه‌هایی از آن خوراکی‌های خوشمزه را برپا می‌گذاشتند تا روح گذشتگانشان بدانند که فرزندان آنان در بیچارگی و تنگدستی بسر نمی‌برند و معتقد بودند که به این وسیله روح گذشتگان بازماندگان شاد و خرم است.»

نوروز تا پیش از دوره ساسانیان و در زمان ساسانیان جایگاهش بزرگ روز معین از سال استوار نبود و در میان سال می‌گشت و هر سال به روز دیگری می‌افتاد. و این ناسامانی و یک‌جا نشینی نوروز در زمان جلال‌الدین ملک‌شاه سلجوقی به سامان رسید و به هشت تن از اخترشناسان بزرگ زمان مثل حکیم عمر خیام - حکیم لاکری - میمون بن نجیب واسطی و ابوالمظفر اسفزاری و . . . فرمان داد تا گرد هم نشینند و گاه‌شماری (تقویم) ایران را درست کنند. و از آن زمان است که نوروز را به روز اول فروردین ماه می‌گویند.

در مورد پیدایش روز نوروز و مخصوصاً در مورد برگزاری جشنهای نوروزی داستانها و افسانه‌هایی گفته‌اند و بیشترین آنها و همچنین زرتشتیان کنونی ایران به این مسئله معتقد هستند که جمشید بنیان‌گذار نوروز بوده است.

ابن بلخی در این مورد می‌نویسد: «پس بفرمود (جمشید) تا جمله ملوک و اصحاب اطراف و مردم جهان به استخر حاضر شوند. چه جمشید در سرای نو به تخت خواهد نشست و همگان در آنجا حاضر شدند و طالع نگاه داشت، و آن ساعت که شمس بدرجه اعتدال ربیعی رسید وقت سال گردش، در آن سرای به تخت نشست و تاج بر سر نهاد و جمشید گفت در مقابل این نعمتها، بر خویشتن واجب گردانیدیم که با رعایا عدل و نیکوئی فرماید. و چون این سخنان بگفت همگان در سرا دعای خیر گفتند و شادبها کردند و آن روز جشن ساخت و نوروز نام نهاد.»

بگفته ابوریحان در کتاب - التفهیم - نوروز نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت نوروز، نام کردند زیرا که پیشانی سال نو است.»

از آنجائی که فرهنگ ایران به آئین دادگری استوار است بدنیست اشاره‌ای هم به تاریخ بلعمی کنیم. در تاریخ طبری ترجمه ابوعلی بلعمی آمده «پس علما گرد آمده از ایشان (جمشید) پرسیدند که چیست این پادشاهی بر من باقی و پاینده دارد؟ گفتند: داد کردن و در میان خلق نیکی، پس او دادگستر و علما را بفرمود که روز مطالب من بشینم، شما ترد من آید تا هر چه درو، داد باشد، مرا بنمایید تا من آن کنم و نخستین روز که بمطالب بنشست، روز هر مزد بود از ماه فروردین، پس آن روز را نوروز نام کرد و تا کنون سنت گشت» جای شك نیست که ملتی با چنین سنتها و معتقدات جهان آن روز را زیر فرمان داشت و مردمان همواره شاد و سرفراز بودند، با گذشت زمان و تهاجم اقوام بیگانه در چندین دوره در ایران دیگر مردمان آن سختی را که در معتقدات و آئین‌های خود داشتند رفته رفته از دست میدادند و میرفت تا اجاقها خاموش گردد و این رسم و آئین ورجاوند و خدائی فراموش شود.

که ایرانیان بیدار دل دریافتند که با از دست دادن این آئینها و زخمه زدن باین درخت کهنسال بیخ فرهنگ ایران خشک خواهد شد و با خشک شدن درخت فرهنگ ایران، نه تنها ایران از بین میرود بلکه شناسنامه و پیشرفت خود را از دست میدهد.

با نیروی اعتقاد و با هر دستاوردی بود ایرانیان توانستند این آتش ورجاوند و نمرودی را در دلها برافروزند و زنده کنند که تا دوره ساسانیان تقریباً همه چیز رنگ دیرینه خود را بازیافت که بارگاه خسرو پرویز را نمودار ساخت و بسا افرادی مانند نکبسا، باربد، رامتین، سرکش و بامشاد و در زمان غزنویان دوباره میرفت که این سنت‌های دیرینه فراموش شود که عصری چکامه معروف خود را سرود و سر انجام منوچهری بکامک عنصری شتافت و این جشنها و آئینها توسط بزرگمردانی چون خاقانی و فردوسی زنده شدند و برای همیشه در تاریخ و فرهنگ ایران خواهند ماند.

آداب و رسوم قبل از عید نوروز -

سبزی‌کاری، خانه‌تکانی، چهارشنبه‌سوری

ایرانیان باستان بیست و پنج روز پیش از این که سال جوان شود و جشن نوروزی پیش بیاید، دوازده ستون از خشت خام که گویا آنها را برابر با دوازده ماه سال بر می‌گرفتند. در سرای خویش برپا میداشتند و روی هر یک از آنها مشتی از دانه‌های، گندم، جو، برنج، باقلا، ماش، کنجد، عدس، کافیشه، ازرن، ذرت، لوبیا و نخود می‌کاشتند، دانه‌ها اندک اندک جوانه می‌زدند و از درون خاک و گل سر بیرون می‌آوردند، و به رسیدن آفتاب بهاری سبزه‌ها رسیده و بلند می‌شدند.

در نوروز بزرگ درباریان سبزه‌ها را با سرود خوانی و نغمه‌گری می‌چیدند و بدین گونه سرسبزی را به دربار پادشاه راه میدادند، و هر یک از این دوازده گونه سبزه که بلندتر و سبزتر می‌شد، گمان می‌کردند که در سال نو، فرآورده آن ارزان‌تر و فراوان‌تر خواهد شد. این سبزه‌ها را تا روز شانزدهم فروردین نگه می‌داشتند و در روز شانزدهم آنها را از دربار بیرون می‌ریختند.

تاریخ نویسان آغاز دوره اسلامی بویژه جاحظ بصری در کتاب تاریخ و المحاسن والامداد به این مطالب فوق اشاره کرده است.

این آداب و رسوم در تمام شهرهای ایران با کم و بیش اختلافی اجرا می‌شود و حالا هم ایرانیان با گذشتن چند روز بسفند ماه سبزی می‌کارند و بگردگیری و پاکیزگی خانه و به اصطلاح معمول به خانه‌تکانی می‌پردازند و هر کس متناسب با توانائی خود آذوقه نوروزی خود را فراهم می‌کند. چند روز قبل از نوروز هر خانواده‌ای گندم، یا جو، یا هر دانه دیگری را در بشقابها و یا روی کوزه‌ها و یا روی عروسکها سبزی می‌کنند و هنگام گشتن سال نو به سال کهنه سبزه‌ها را میان سفره هفت‌سین می‌گذارند و آنها را تا روز سیزدهم نوروز (سیزده‌بدر) نگه می‌دارند و آن روز آنها را از خانه بیرون می‌اندازند.

اغلب خانم‌های ایرانی این سبزه‌ها را با کاغذهای رنگین و یا روبان‌های رنگی تزئین می‌کنند. چنانکه با خانه‌های پاکیزه و شسته و رفته و سبزه‌های تزئین شده، رخت‌های نو چهره‌های شاد و خندان نوروز را پذیرا می‌شوند. تا آنجا که حتی اگر خانواده‌یی عزیزترین کس خود را از دست بدهد

همسایگان گرد می آیند اجاقشان را روشن می کنند و خوراک گرم برایشان می بزند و می کوشند تا آنان را وادارند که رخت نو بپوشند زیرا که معتقد هستند اگر در هنگام تحویل سال کسی با قیافه گرفته و اندوهگین باشد تا پایان سال همچنان خواهد بود .

پیدایش جشن چهارشنبه سوری و مراسم آن

از دورترین زمان برگزاری این جشن و چگونگی آئین و شیوه قدیمی آن آگاهی بسیار درستی در دست نیست آنچه که معلوم است این است که در ایران باستان هر روز از هرماه و هرماه نام مخصوصی داشت.

آقای علی بلوک باشی می نویسد: ایرانیان در روزهای «اندرگاه» یعنی از ۲۵ اسفند تا عیدنوروز را جشن می گرفتند و این جشن که جزو جشنهای فرودگان بود اندرگاه می نامیدند و در این روز آتش می افروختند و به دخمه های مردگان و آتشگاهها می رفتند و خدای بزرگ اهورامزدا را نیایش می کردند.

کهن ترین نوشته ای که از جشن چهارشنبه سوری نام برده کتاب تاریخ بخارا است و بدرستی روشن می کند که جشن (شب سوری) چهارشنبه سوری و جشن شب چهارشنبه در سده چهارم در ایران رواج داشته و بنابر همین گفته این جشن از آئین باستانی ایرانیان بشمار میرود .

ولی بعد از رواج اسلام در ایران مقداری از این آئینها و آداب و رسوم و کم و بیش دگرگون شد و با آئینهای غیر ایرانی آمیخت و بصورت جدید درآمد.

اعراب روز چهارشنبه هر هفته را مانند روز سیزده هر ماه نحس و بدشگون می دانستند و جاحظ در کتاب «المحاسن والاضداد» به تنگی و نحسی این روزها اشاره کرده است. و این اعتقاد عربی در زمان حکومت تازیان در ایران در اندیشه ایرانیان راه یافت و از آن موقع تاکنون ایرانیان هم مثل اعراب چهارشنبه و سیزده را بدشگون و شوم پنداشتند و رو به جشن و شادمانی و پایکوبی آوردند.

از این رو ایرانیان شب پیش از چهارشنبه را جشن می گیرند و آتش می افروزند و شاید هم بدلیل از میان نرفتن و فراموش نشدن آئین «فروردگان» یعنی جشن پایان سال باشد. که در سراسر ایران باشکوه فراوان و کم و بیش بار رسوم و شیوه ای خاص و یکسان برگزار می شود.

از مراسم چهارشنبه سوری می توان از بوته افروزی ، فالگوش نشینی، قاشق زنی، بخت گشائی، تقسیم آجیل چهارشنبه سوری و بسیاری از آداب و رسوم دیگر آن نام برد.

در بعضی از شهرهای ایران (آذربایجان) در شب چهارشنبه اغلب پدر بزرگها و مادر بزرگها فرزندان و نوه های خردسال خود را به بازار می برند و این بازار (چهارشنبه بازار) نامیده میشود و معمولا اسباب بازی می خرند ، و در بعضی از شهرها و اغلب روستاها رسم است که در شب چهارشنبه برای دختران جوانی که نامزد شده اند آجیل چهارشنبه سوری و سبزی عید و لباس و غذا و شیرینی را در خنچه می گذارند و خانواده ها و بعضی خانواده های داماد که وضع مالی شان خوب است همراه خنچه گوسفندی که با رنگ - حنا - پشم آن را بزرگ کرده اند به خانه عروس یا نامزد می فرستند.

بوته افروزی :

در موقع غروب آفتاب در پشت بامها و یا حیاط خانه ها، بچه ها معمولا در کوچه ها بوته های خار و گزن را که از

پیش فراهم کرده اند در سه یا پنج یا هفت کپه می کنند و با تاریک شدن آسمان زن و مرد و پیر و جوان گرد هم جمع می شوند و بوته ها را آتش می زنند و از بزرگ تا کوچک و حتی پیرهای خانواده از روی بوته های افروخته می پرند و در هر بار چنین می خوانند:

«زردی من از تو - سرخی تو از من» بوته ها که سوخت و خاکستر شد زنی خاکستر آن را در خاک انداز جمع می کند و آن را ا خانه بیرون می برد و در سر چهار راه می ریزد و در بازگشت به خانه ، در خانه راست می کوبد، کسی از درون می پرسد : کیه ؟

او می گوید: منم

می پرسد: از کجا آمده ای؟

می گوید: از عروسی

می پرسد: چی آوردی

می گوید: تندرستی

و در این هنگام در خانه را می گشایند و همراه او تندرستی را برای یکسال به درون خانه خود می آورند.

در بیرون زنان در کوچه ها و خیابانها ، بچه ها گرد هم می آیند با انواع مواد آتشزا مثل (ترقه) شروع به آتش بازی می کنند.

تمام افراد خانواده سعی می کنند سر موقع بمنزل بیایند و دور هم جمع شوند تا پلو و آجیل چهارشنبه سوری را باهم بخورند.

آجیل چهارشنبه سوری :

معمولا بزرگ و پدر هر خانواده ای نسبت به تعداد خانواده آجیل چهارشنبه سوری را تهیه می کند و بعد از شام چهارشنبه سوری نوبت به آجیل میرسد . پدر آجیل قسمتی هر یک از افراد خانواده را که یا شوهر کرده اند و یا زن گرفته اند و از خانه بیرون هستند برمی دارد و بقیه را میان فرزندان تقسیم می کند و قسمتی هر یک از فرزندان خارج از منزل را برایشان به خانه هایشان می فرستد زنانی که نذر و نیازی کرده اند در شب چهارشنبه آخر سال آجیل هفت نفر بنام آجیل چهارشنبه سوری از دکان رو به قبله می خرند و میان خویش و آشنا تقسیم می کنند.

قاشق زنی:

زنان و دخترانی که نذری کرده اند (امروزه اکثر بچه ها) و آرزویی دارند قاشقی با کاسه ای مسین برمی دارند و شب هنگام از کوچه و پس کوچه براه می افتند و در برابر در هفت خانه خاموش و بی سخن و در حالی که صورت خود را کاملا با چادر پوشانده اند که شناخته نشوند قاشق را پی در پی به کاسه می زنند . صاحب خانه با چنین رسمی آشناست و میداند «قاشق زنان» چه می خواهند ، چیزی در کاسه آنان می گذارد . و معمولا آجیل است و بعضی مواقع میوه یا شیرینی و پلو .

و قاشق زنان اگر چیزی بدست نیآوردند از برآمدن حاجت خود ناامید خواهند شد.

فالگوش نشینی یا کلیداندازی:

در بعضی از شهرهای ایران رسم است که افرادی که حاجتی دارند (زن یا مرد) در سه راه یا چهار راه طوری می ایستند که دیده نشوند و کلیدی را زیر پای خود می گذارند و نیت می کنند و خاموش می مانند منتظر رهگذر : و با تمام حواس خود به حرفهای رهگذران گوش میدهند. اولین کلامی که به گوششان خورد ، نیت آن شخص

است حال اگر این حرف سخن خوبی باشد باور دارند که حاجتشان برآورده می‌شود و اگر حرف بد و یا ناامید کننده باشد میدانند که حاجتشان برآورده نخواهد شد. و رهگذران هم به نوبه خودشان سعی می‌کنند در این شب بخصوص حرفهای خوش‌آیندی بزنند.

کوزه شکنی:

تا چند سال پیش که در میدان ارک تهران نقاره‌خانه بود، زنان تهرانی به آنجا می‌رفتند و کوزه نو و آب ندیده را از بالای سر در نقاره‌خانه به زمین می‌افکندند و می‌شکاندند، زنانی هم که نمی‌توانستند به میدان ارک بروند کوزه را از سرپام خانه خود بزمین می‌انداختند و معتقد بودند که قضا و بلائی را که در کوزه کرده‌اند با دورانداختن و شکاندن آن از میان خواهند برد و بمدت یکسال این بلاها را از خانواده خود دور خواهند کرد و تا حالا هم بعضی از زنان این کار را می‌کنند. و برای ازبین‌بردن نحسی در کوزه‌ای گندم می‌ریختند و آن را بر زمین می‌زدند و می‌شکاندند تا گندمش بریزد و در روی زمین پخش شود و پرنندگان بخورند.

فال گرفتن با کوزه:

تا چندین سال پیش رسم بود که زنان و دختران جوان دور هم جمع می‌شدند و کوزه دهان گشاد و کوچکی را در میان خود می‌گذاشتند و هر کدام چیزی در کوزه می‌انداختند و نیت می‌کردند. و زنی هم روی چندین تکه از کاغذ غزلی از حافظ می‌نوشت و تا شده در کوزه می‌انداخت و آنگاه دختر نابالغی دست در کوزه می‌کرد و کاعدی را با یکی از نشانه‌ها بیرون می‌آورد و کاغذ را باز می‌کردند و غزل حافظ را می‌خواندند و این شعر نیت آن کسی بود که نشانه‌اش از کوزه همراه با آن غزل بیرون آورده شده بود.

آتش افروز یا حاجی‌فیروز:

در زمانهای خیلی دور نمایشها و بازیهای که چند روز قبل از عید مرسوم بود گردش آتش‌افروز در کوچه‌ها بود که حالا به حاجی‌فیروز نام گرفته است.

آتش‌افروزها چندتن بودند که دسته دسته در گوشه و کنار شهر راه می‌افتادند و بگونه خنده‌آوری خود را می‌آراستند و صورت خود را سیاه می‌کردند و در شهر می‌گشتند و ساز می‌زدند و آواز می‌خواندند.

و گویا این بازی‌ها بازمانده نمایش، کوسه برنشین، پاریسیان باستان است.

بیرونی زیر عنوان (برنشتن کوچک چیست) می‌نویسد: «آذرماه به روزگار خسروان اول بهار بوده است و به نخستین روز مردی بیامدی کوسه، برنشته خری، و به دست کلاغی گرفته، و به بادبیزن خویش باد همی زدی، و زمستان را وداع همی کردی و از مردمان بدان چیز یافتی، و به زمانه ما به شیراز همین کرده‌اند و ضربیت پذیرفته از عامل، تا هرچه بستاند از بامداد تا نیمروز به ضربیت دهد و تا نماز دیگر از بهر خویشتن بستاند، و اگر از پس نماز دیگر بیابندش سیلی خورد از هرکس»

نمایش کوسه برنشین پیش از این که بصورت آتش‌افروز درآید بصورت - پادشاه نوروز - یا - میرنوروزی - نمایان شد.

در زمان قاجاریان مخصوصا موقع پادشاهی ناصرالدین شاه در شهر قزوین این نمایش پرشکوهرتر از سایر شهرهای

ایران برگزار شد، که ناصرالدین شاه این بازی را ندیده بود ولی از شکوه و جلال و زیبایی آن خیلی شنیده بود تصمیم گرفت بدون آنکه کسی از آمدن او آگاهی یابد با چند نفر از همراهان به قزوین برود. که به بنای بیگلربیگی می‌رود در پشت پرده می‌نشیند و نمایشگران میرنوروزی را تماشا می‌کند. اکنون هم در اکثر شهرهای ایران نمایش - هائی آمیخته با آداب و رسوم سه نوع نمایش یعنی کوسه برنشین و پادشاه نوروزی و آتش‌افروز (حاجی‌فیروز) به چشم می‌خورد.

هفت سین نوروز

انداختن سفره هفت‌سین در موقع تحویل سال نو و چیدن هفت چیز که نام آنها با حرف «سین» آغاز میشود یکی دیگر از آئین‌های کهن ایرانیان است.

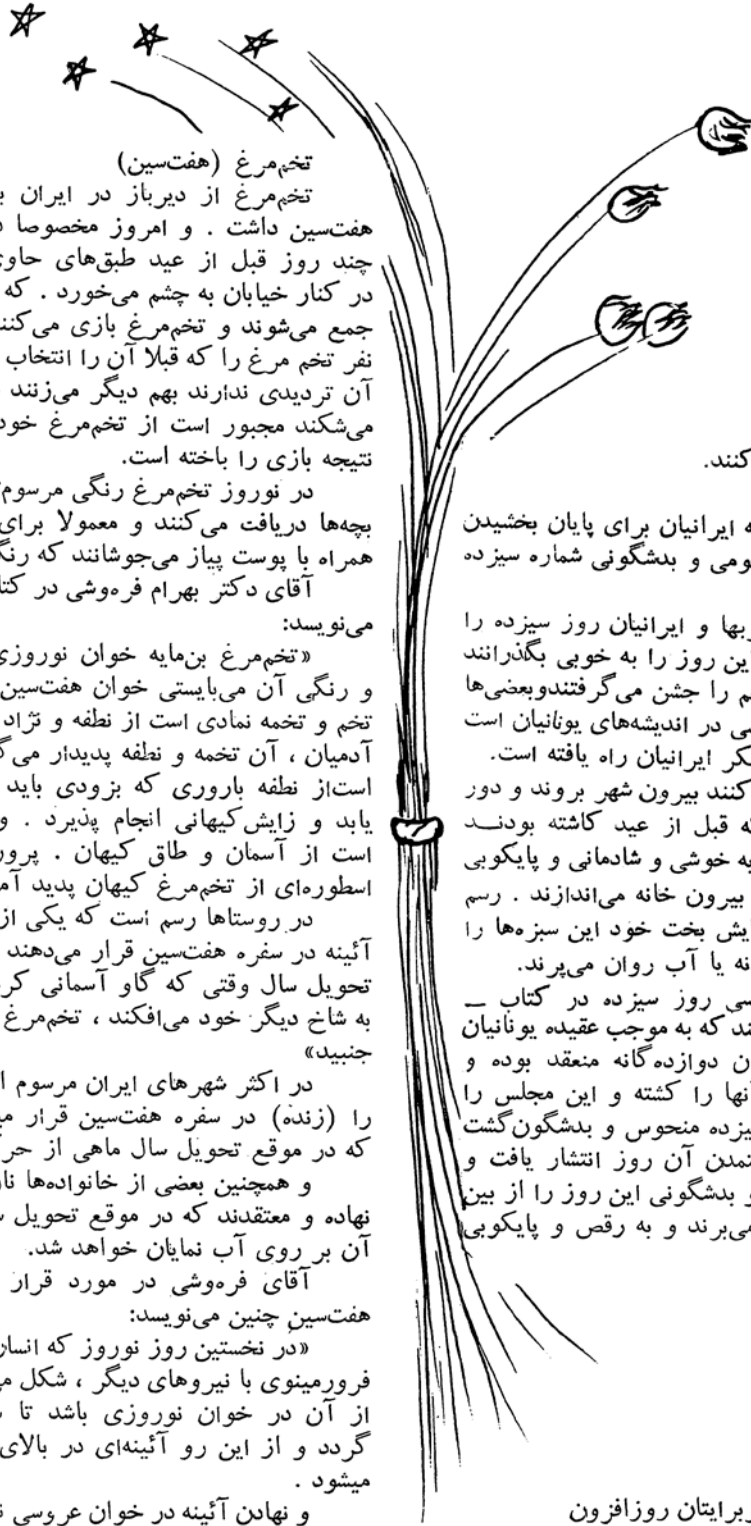
آقای سعید نفیسی با اشاره به نوشته - دمشق در نخبه‌الدهر فی عجایب البحر والبحر - «درباره نوروز دربار شاهنشاهی ساسانی می‌گوید: مردی وارد مجلس نوروزی پادشاه میشود و خوان سیمین با خود می‌آورد که بر آن گندم و جو و نخود و کنجد و برنج از هر یک هفت خوشه و هفت دانه و پاره‌ای شکر و دینار و درهمی گذاشته بودند و آن را زور بروی پادشاه می‌گذاشتند.» و پیداست که این دو عادت (هفت دانه خوراکی عهد ساسانی و هفت بوسه چهارشنبه سوری) در ارتباط با همدیگر هستند. گویا ایرانیان در گذشته بجای هفت سین هفت شین و در بعضی از دهات نزدیک شیراز و مشهد مردم هفت شین و هفت میم بر سر سفره نوروزیشان می‌گذاشتند. و گوینده این شعر که شناخته شده نیست گواهی بر این است.

چنین نوروز مردم ایران
شع و شمشادوشایه اندر خوان
شهدوشیر و شراب و شکر ناب
ولی حالا اغلب ایرانیان سفره‌ای می‌اندازند که هفت چیز که نخستین آنها سین است: مثل سیر - سرکه - سبزه - سمنو - سماق - سنجد - سیب - که در سفره می‌چینند

باضافه انواع حبوبات و آینه و قرآن و سکه و گل و معتقد هستند که چیزهایی را که در سفره هفت‌سین قرار داده‌اند در سال آینده ارزان و فراوان خواهد شد و سعی می‌کنند سفره‌شان هرچه بیشتر رنگین‌تر باشد. و تمام افراد خانواده دور این سفره بالباسهای نو و قیافه‌های شاد و خندان می‌نشینند و بعد از تحویل سال نو با همدیگر روبروسی می‌کنند. مرسوم است که بعد از تحویل سال نو بزرگ خانواده مبلغی پول که قبلا لای قرآن در سفره قرار داده بود بعنوان - دشت - به افراد خانواده بدهد.

و معمولا دشت را کسی میدهد که دستش سبک باشد. و بعضی‌ها بر این عقیده هستند که کسی که به خست شناخته شده است دشت را میدهد و باور دارند که گرفتن پول از آدم خسیس سبب گشایش کار و فراوانی روزی می‌شود. بعد از انجام این مراسم معمولا یکی از افراد خانواده از خانه بیرون می‌رود و نان تازه و نمک می‌خرد و مردم معتقد هستند اولین کسی که در سال نو وارد خانه می‌شود باید نان و نمک بیاورد که سال جدید به فراوانی و گشایش نعمت سپری گردد.

بعد از این مراسم موقع دید و بازدید عید میرسد که سعی می‌کنند به منزل فامیل‌های دور و نزدیک بروند و حتی با آن خانواده‌هایی که قبلا کدورت‌ها و ناراحتی‌هایی داشتند

تخم مرغ (هفت‌سین)

تخم مرغ از دیرباز در ایران باستان جایی در سفره هفت‌سین داشت. و امروز مخصوصاً در شهرها و روستاها، چند روز قبل از عید طبق‌های حاوی تخم‌مرغ‌های رنگی در کنار خیابان به چشم می‌خورد. که بچه‌ها دور این طبق‌ها جمع می‌شوند و تخم‌مرغ بازی می‌کنند. باین معنی که دو نفر تخم مرغ را که قبلاً آن را انتخاب کرده‌اند و در محکمی آن تردیدی ندارند بهم دیگر می‌زنند و تخم‌مرغ کسی که می‌شکند مجبور است از تخم‌مرغ خود صرف‌نظر کند و در نتیجه بازی را باخته است.

در نوروز تخم‌مرغ رنگی مرسوم‌ترین عیدی است که بچه‌ها دریافت می‌کنند و معمولاً برای رنگ کردن آن‌ها را همراه با پوست پیاز می‌جوشانند که رنگ بگیرد و پخته شود. آقای دکتر بهرام فره‌وشی در کتاب جهان‌فروری چنین می‌نویسد:

«تخم‌مرغ بن‌مایه خوان نوروزی است و انواع سفید و رنگی آن می‌بایستی خوان هفت‌سین را زینت بخشد، زیرا تخم و تخمه نمادی است از نطفه و ژاد، و در روز جشن تولد آدمیان، آن تخمه و نطفه پدیدار می‌گردد. تخم‌مرغ تمثیلی است از نطفه باروری که بزودی باید جان گیرد و زندگی یابد و زایش کیهانی انجام پذیرد. و تخم‌مرغ خود نمائی است از آسمان و طاق کیهان. پروردگار میترا نیز بنابر اسطوره‌ای از تخم‌مرغ کیهان پدید آمد.

در روستاها رسم است که یکی از تخم‌مرغ‌ها را بروی آئینه در سفره هفت‌سین قرار می‌دهند و برآند که به هنگام تحویل سال وقتی که گاو آسمانی کره زمین را از شاخی به شاخ دیگر خود می‌افکند، تخم‌مرغ در روی آئینه خواهد جنبید»

در اکثر شهرهای ایران مرسوم است که ماهی کوچکی را (زنده) در سفره هفت‌سین قرار میدهند و معتقد هستند که در موقع تحویل سال ماهی از حرکت بازخواهد ماند. و همچنین بعضی از خانواده‌ها نارنجی را در ظرف آبی نهاده و معتقدند که در موقع تحویل سال گردش و چرخش آن بر روی آب نمایان خواهد شد.

آقای فره‌وشی در مورد قرار دادن آئینه در سفره هفت‌سین چنین می‌نویسد:

«در نخستین روز نوروز که انسان کیهانی بر اثر آمیختن فرورمینی با نیروهای دیگر، شکل می‌گیرد، بایستی نمادی از آن در خوان نوروزی باشد تا شکل‌پذیری آن آسان گردد و از این رو آئینه‌ای در بالای خوان نوروزی نهاده میشود.

و نهادن آئینه در خوان عروسی نیز بهمین مناسبت است، زیرا عروسی مقدمه زایش است و برای زایش انجام می‌گیرد و فرورها در تشکیل نطفه وزایش زنان یاری می‌کنند.

سربزنند و بدی‌ها را فراموش کنند.

سیزده‌بدر:

سیزده بدر جشنی است که ایرانیان برای پایان بخشیدن به دید و بازدید و دور کردن شومی و بدشگونی شماره سیزده پیا می‌کنند.

همانطوریکه اشاره شد عربها و ایرانیان روز سیزده را نحسی می‌دانند و سعی می‌کنند این روز را به خوبی بگذرانند و پادشاهان ساسانی روز شانزدهم را جشن می‌گرفتند و بعضی‌ها معتقد هستند که این اندیشه نحسی در اندیشه‌های یونانیان است که به اسلام آمده و از آن به فکر ایرانیان راه یافته است.

در این روز مردم سعی می‌کنند بیرون شهر بروند و دور هم جمع شده سبزی‌هایی را که قبل از عید کاشته بودند همراه خود به صحرا می‌برند و به خوشی و شادمانی و پایکوبی می‌پردازند و یا این سبزه‌ها را بیرون خانه می‌اندازند. رسم است دختران دم‌بخت برای گشایش بخت خود این سبزه‌ها را گره می‌زنند و از روی رودخانه یا آب روان می‌پرند.

دکتر شفق در مورد نحسی روز سیزده در کتاب مبارزه با خرافات - اشاره می‌کند که به موجب عقیده یونانیان قدیم انجمنی مرکب از خدایان دوازده‌گانه منعقد بوده و سیزدهمی وارد شده یکی از آنها را کشته و این مجلسی را بهم زده و از همان روز عدد سیزده منحوس و بدشگون گشت و این عقیده در تمام جهان متمدن آن روز انتشار یافت و ایرانیان هم برای اینکه نحسی و بدشگونی این روز را از بین ببرند در خارج از منزل بسر می‌برند و به رقص و پایکوبی و شادی مشغول می‌شوند.

نوروزتان مبارک

خوبی و خوشی و سلامت و مهر برایتان روزافزون
رنج و زخم و کین از زندگیتان بری

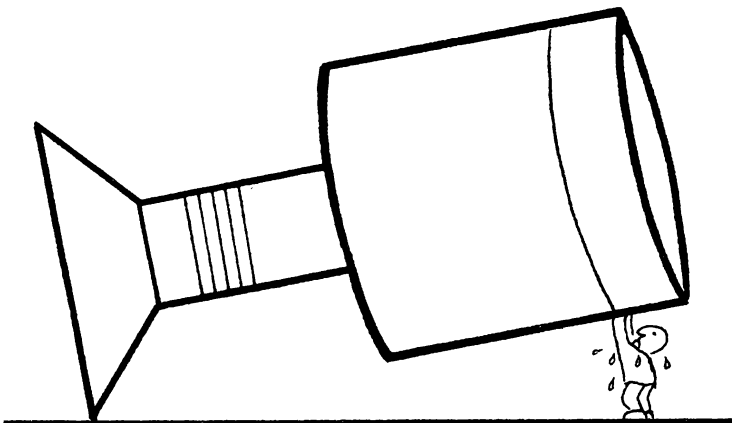
«نوشین»

- ۱۱- خمبک Khombak ۱۲- خمک Khoumak
 ۱۳- دمل Damal ۱۴- دمبال Dambal
 ۱۵- دمبلك Dombalak یا دنبلك Donbalak
 ۱۶- خوراژاک Koorajak ۱۷- خمچك Khomchak
 ۱۸- تمبک Tombak ۱۹- دنبک Donbak
 ۲۰- تنبک Tonbak ۲۱- دمبک Dombak
 ۲۲- تنبگ Tobnog ۲۳- ضرب Zarb

تذکر: این نکته ضروری است که ظهور هر یک از اسامی مذکور در زمان خاصی و به مناسبت خاصی بوده است زیرا همانطوریکه کلمه ضرب به این ساز ایرانی مستقیماً با آمدن اعراب به ایران و تسلط نزدیک به دو قرن نشان ارتباط دارد لذا دیگر نامگذاریهای مربوط نیز نمیتواند بی مناسبت باشد.

اینک که به اسامی مختلف این ساز در طول تاریخ آشنا شدیم پیشنهاد میشود که از دو کلمه خمک یا تنبک برای نامگذاری این ساز استفاده شود چرا که با بکار بردن کلمه خمک بنا به دلائل ساختمانی و کلمه تنبک بنا به دلائل صوتی در این مورد کاملاً" موجه و معقول مینماید لذا قبل از هر چیز لازم است که علت این دو نامگذاری مختلف را شرح دهیم:

۱- علت اطلاق کلمه خمک به ساز مورد نظر ما را باید در ساختمان ظاهری آن جستجو کرد بدین معنی که این ساز شبیه به (خم) (که اعراب آنرا خمره میگویند یعنی جائیکه در آن شراب نگه میدارند) منتها از آن کوچکتر است. حرف "ک" را که یکی از علامات تصغیر در زبان فارسی است به آخر آن اضافه کرده اند و در نتیجه کلمه خمک بدست آمده است که خم کوچک

۱- تنبک

توجه استعمال کلمه ضرب بجای تنبک در زبان فارسی: کلمه ضرب (که البته این کلمه یک واژه عربی است) دارای معانی متعددی است مانند: زدن، مثل و شکل، نوع و صنف از چیزی، مردتیز خاطر و چابک، باران سبک، و نام یکی از چهار عمل اصلی در علم حساب.

اینک با در نظر گرفتن معانی مختلف ضرب اگر بخواهیم در توجه نامگذاری این ساز اینطور استدلال کنیم که: چون عمل زدن روی ساز مزبور انجام میگردد و به تعبیر دیگر نظر به اینکه آنرا میزنند به آن ضرب گفته اند. آنگاه بلافاصله این پرسش مطرح میشود که: مگر (سه تار) را که آنهم ساز ملی است نمی زنند؟ مگر کمانچه و سنتور و تار و قیچک و نی و سایر سازهای ملی را نمی زنند؟ پس چرا کلمه ضرب منحصرماً باید روی این ساز گذارده شود؟

(۱) چرا ضرب، به این آلت موسیقی گفته شده؟ ظاهراً به مناسبت آن است که اصول ضرب (زدن) و آهنگ را با آن نگاه میداشتند زیرا در لغت نوشته اند: نوعی تنبک بزرگی که مطربان برای نگاه داشتن اصول بکار دارند...

بطور کلی نام این ساز در فرهنگهای مختلف و نوشتههای محققین اعم از ایرانی و خارجی به وجوه مختلف آمده است که به یکایک آنها اشاره میکنیم.

۱- دمبر Dombar	۲- دمبرک Dombrak
۳- تنبگ Tabang	۴- تنبک Tabnak
۵- تنبک Tobnak	۶- تنبک Tobnok
۷- تنبیک Tonbik	۸- تنبوک Tonbook
۹- تننک Tontak	۱۰- خنبک Khonbak

معنی میدهد .

۲- علت اطلاق کلمه " تنبک " رابه این سازباید دراصوات شنیده شده از آن جستجوکرد بدین معنی که وقتی با نرمی انگشتان دستچپ یا راست بحالت نیمه مشت به وسط پوست یا همان ناحیه مرکزی آن ضربه وارد کنیم معمولاً صدایی شبیه به " تن " شنیده میشود و وقتی با نرمه انگشتان دست چپ یا راست به کناره پوست ، ضربه وارد کنیم معمولاً صدایی شبیه به (بک) بگوش میرسد لذا آنرا تنبک مینامند .

ساختمان تنبک : سازی است وحشی و ایرانی و ساختمان این ساز ضربه‌ای پوستی بشکل استوانه‌ایست مختلف القطر که یکسویش را با پوست پوشانیده‌اند و سوی دیگری باز است و به عبارت دیگر در انتهای آن قسمت از استوانه که دایره مانند و بزرگتر است پوست ، و در انتهای قسمت دیگری از استوانه که قطر کمتری دارد ، دهانه کوچک شیپورمانندی به چشم میخورد جنس این استوانه ممکن است از چوب یا فلز یا گل پخته باشد که به حکم تجربه و مشاهده نوع چوبی آن به مراتب بهتر ، شکیل تر و خوش آهنگ تر از دونوع دیگر میباشد ساختمان تنبک از حیث اندازه کاملاً مشخص شده و استاندارد نیست و به اندازه‌های گوناگون ساخته میشود امروزه از تنبک با دواندازه نسبتاً مشخص یکی برای تکنوازی و هم‌نوازی تنبک با ساز دیگر و دیگری برای همراهی با ارکستر (اعم از ارکستر تنبک و ارکستر سازهای مختلف) استفاده میشود .

تنبک از پنج قسمت به شرح زیر تشکیل شده است :

۱- پوست ۲- دهانه بزرگتر ۳- تنه ۴- نفیر یا گلوئی ۵- کالیبر .

(واژه ای است فرانسوی بمعنی دهانه ، قطر ، دوره) یاد دهانه کوچک .

تاریخچه تنبک : پیش از شروع مطلب باید یاد آور شد نظر به اینکه آغاز پیدایش ریتم مقارن و همزمان با آغاز آفرینش است (البته اگر بتوان برای آفرینش آغازی هم قائل بود) ، لذا همانطور که شواهد و مدارک عینی و حسی و مدون نیز موید این نظریه است میتوان پذیرفت که سازهای ضربه‌ای ، از جمله تنبک از عوامل تجسم ریتم هستند نیز دارای سابقه‌ای بسیار طولانی در تاریخ حیات باشند بین فرضهای گوناگونی که درباره مبدا پیدایش آلات موسیقی در جهان پذیرفته شده است این عقیده بیش از همه مورد تأیید است که قدیمی ترین و اساسی ترین نمونه آلات موسیقی سازهای ضربه‌ای است .

مهمترین مورد استعمال این سازها آن است که خواصی وزنی یک آهنگ را (که میتواند به عنوان اساسی ترین اصول آن

در نظر آید) طرح ریزی میکند این حقیقت مهم است که سازهای ضربه‌ای برای تمام فرهنگها چه بدوی و چه متمدن یک ساز بومی است و از نمونه‌های گوناگون این سازها انواع طبلها از همه بیشتر است در واقع هیچ جامعه انسانی وجود ندارد که دونمونه طبل در آن شناخته نشده باشد سازهای ضربه‌ای در موسیقی بیشتر کشورهای امریکای لاتین نقش عمده‌ای را ایفا میکنند که این حالت خودمناظر از موسیقی افریقا است چرا که بدون موسیقی افریقائی (که سازهای موزون و موسیقی آنان بطور کلی ترکیبهای پیچیده‌ای از ضربه‌های متنوع در بر دارد) یک جشنواره ضربه‌ای را نمیتوان کامل دانست .

تنبک کاملترین ساز ضربه‌ای موجود در دنیاست : قبل از هر چیز لازم است این نکته را یاد آور شویم که منظور و مقصود ما از عنوان (تنبک کاملترین ساز ضربه‌ای موجود در دنیاست) نه از جهت ساختمان ظاهری آن است چرا که ساختمان ظاهری آن بسیار ساده و از یک تکه پوست و یک تکه چوب درست شده است و بعبارت دیگر سازی است ناقص و حتی به تعبیری وحشی بلکه مقصود ما از عنوان مذکور از جهت امکانات وسیعی است که نوازنده آن در اختیار دارد و یا الزاماً باید داشته باشد . لئون کنی پر (۱) آهنگساز نامی روس در این مورد عقیده اش را اینطور بیان میکند که : شما بی جهت نام این آلت را ضرب گذاشته‌اید من آنرا ساز میدانم در عین سادگی کاملترین آلت ضربی است که تا کنون ساخته شده است تنبک تنها ساز ضربه‌ای دنیاست که نوازنده آن امکان استفاده از تمام انگشتان دودست خود را دارا میباشد در حالیکه نوازندگان دیگر سازهای ضربه‌ای دنیا به دلایل مختلف (چه از جهت ساختمان ظاهری ساز و چه از جهت نقش و ذات ریتم‌های نواخته شده در محدوده ملیتهای مختلف) فاقد چنین امکاناتی هستند به عنوان مثال : نوازنده تمپو برای نواختن ریتم های مخصوص این ساز از کف دست خود با کمک حرکت مچها استفاده میکند و هیچیک از انگشتان خود را بکار نمیگیرد و باید هم اینطور باشد چرا که لطف و زیبایی ریتم‌های مخصوص تمپو در این نهفته است که خیلی خشک ولی پر طنین و قوی و بدون هیچ پیرایه و زینتی نواخته شود و این مقصود و منظور حاصل نمیگردد جز اینکه نوازنده تمپو از کف دو دست خود استفاده کند بندرت دیده شده است که نوازنده‌ای خواسته است از دو یا سه یا چهار انگشت یکی از دو دست خود برای زینت بخشیدن به بعضی ریتم‌های مخصوص این ساز استفاده کند که در اینصورت نیز جز لطمه زدن به ذات ریتم‌های تمپو کاربرد دیگری نکرده هر چند که برای نیل به این هدف قدرت و مهارت لازم را بقیه در صفحه ۳۲

نیز نشان داده باشد .

بسم الله الرحمن الرحيم

سینمای الجزائر

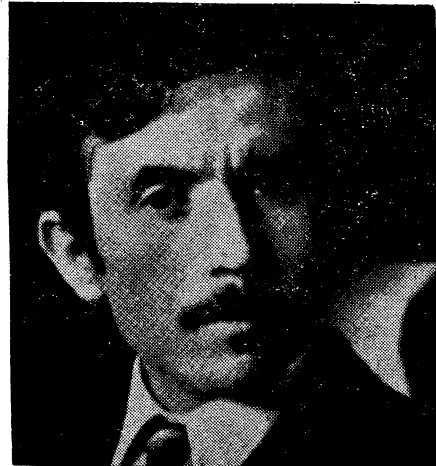
هلا سلمان

« در وضعیت استماری ، فرهنگ که بطور مضاعف از حمایت ملت و دولت محروم شده است ضعیف می شود و می میرد . بنابراین آزادی ملی و تجدید حمایت دولت شرط هستی آن است . ملت فقط شرط فرهنگ ، باروری آن ، نوسازی مداوم آن ، و عمیق شدن آن نیست بلکه مبارزه برای حیات ملی است که فرهنگ را به حرکت واهی دارد و درهای خلافت را به روی آن می گشاید . سپس مات است که شرایط و چهار چوب لازم برای فرهنگ را ضمانت می کند . ملت عناصر ضروری گوناگون لازم برای خلق يك فرهنگ را جمع آوری می کند ، عناصری که به تنهایی ندارند قابلیت ، اعتبار ، زندگی و نیروی خلاقه را به آن به بخشند . بهمین ترتیب مشخصه ملی چنین فرهنگی است که درهای آن رابه روی فرهنگ های دیگر باز خواهد کرد و آن را قادر ، خواهد ساخت تا فرهنگ های دیگر را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار دهد . از يك فرهنگ ناموجود به سختی می توان انتظار داشت که ربطی به واقعیت داشته باشد یا واقعیت را تحت تاثیر قرار دهد . باسازی ملت به منظور زندگی بخشیدن به فرهنگ

ملی به معنی دقیقا بیولوژی یکی آن ، تحسین ضرورت است . « فرانتز فانون - نفرین شده گان زمین حدود بیست سال از آن زمان گذشته است که فرانسه با يك فیلم نژاد پرستانه بسیار تحسین شده علیه « بومیان الجزایری » در جشنواره ی کان شرکت کرد و این امر چند ماه پیش از آغاز جنگ الجزایر بود . حالا ، همان فرانسه ای که جنگی را به راه انداخت که طی آن الجزایر يك میلیون و نیم انسان را قربانی داد . جایزه بزرگ کان را به الجزایر اهداء کرده است ، بعضی از منتقدان گفتند ، چه پیروزی شگفت انگیزی !؟ منتقدان دیگری ، از جهان سوم ، اشاره کردند که این امر اقدامی از طرف MPEA سازمان امریکائی که توزیع را در اختیار دارد ، بود تا با دادن جایزه ای به يك محصول عظیم به سبک هالیوود سینمای جهان سوم را زیر سلطه بگیرد و سیاستی از تولید فیلم را مورد حمایت قرار دهد که به جای تشویق ارائه گسترده تر استعداد ملی متوجه يك یا دو محصول اسم و رسم دار باشد . اهمیت سیاسی اهدای این جایزه

به «خاطرات سالهای آتش زیر خاکستر» ساخته‌ی «محمدلخدر حمینه» فیلمی که مبارزه مردم الجزایر علیه استعمار فرانسه را شرح می‌دهد، از نظر ها پنهان نماند. بهر حال، یک چیز واضح است: سینمای جهان سوم سد را شکسته است. بعضی از منتقدان حتی از «یک قیام ضد هالیوودی مکتب‌های سینمایی ملی» سخن گفته‌اند و منتقدان بیش از پیش سهم عمده سینمای جهان سوم را در زبان سینما بطور اعم تشخیص می‌دهند. این امر عجیب نیست: فعالیت فرهنگی برجسته همیشه‌بادوره‌های پراهمیت سیاسی هماهنگی دارد. به این ترتیب سینمای جهان سوم نتیجه‌ی مستقیم‌ورود جهان سوم به صحنه‌ی سیاست جهانی است. این موضوع در مورد سینمای - عرب بطور اعم و سینمای الجزایر بطور اخص صدق می‌کند. سینمای جهان سوم هنوز بصورتی گسترده به نمایش در نیامده است، اما زمانی خواهد رسید که این سینما به جشنواره‌ها محدود نخواهد شد و بطریق عادی توزیع خواهد گردید. بازهم، این امر به تغییرات سیاسی بستگی خواهد داشت. روزی که یک شهروند معمولی انگلیسی یا فرانسوی با همان میل و رغبتی که در سینمای شهر خود به تماشای یک فیلم امریکائی می‌نشیند به دیدن یک فیلم عربی برود هنوز نزدیک

«احمد راشدی» سازنده فیلم «سپیده‌دم دوزخی» و نخستین مدیر مرکز ملی سینمای الجزایر.

نیست. قبل از وقوع این امر، کشورهای جهان سوم باید جایی بیشتر از حاشیه‌ای که اکنون در نظر شهروند عادی دنیای قدیم دارند اشغال کنند. هنگامی که ملل صنعتی از سیاست سرکوبی و غارت کشورهای جهان سوم پیروی کرده‌اند، هنگامی که هویت فرهنگی آنها را خفه کرده‌اند، هنگامی که تصویری وحشی و منحط از آنان ساخته و به آنها تحمیل کرده‌اند، باید انتظار داشت که سینمای جهان سوم به عنوان بیانگر تحقیر ظهور کند، و این پاسخی به سینمای استعماری است که بیانگر تحقیر جهان سوم بود. (رفتاری که هنوز ادامه دارد، اما حالا بشکلی ملایمتر عنوان می‌شود و این به علت تغییر در موازنه قدرت در جهان است.) فیلمسازان جهان سوم - ویتنامی، چینی، کوبائی، آرژانتینی، شیلیائی، بولیویائی، افریقائی، عرب - دوربین رابه‌مثابه‌یک سلاح بکاربرده‌اند، اما توانسته‌اند از آن سلاحی برای ابراز هویت و حیثیت سرکوب‌شده خود بسازند نه سلاحی که برای گسترش سینما به عنوان تریاک توده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. فیلمسازان جهان سوم یک زبان سینمایی نوین را خلق کرده‌اند.

«ترسینه» (سینمای سوم) که توسط «فرناندو سولاناس» ابداع شده و در آن‌هر تماشاگری یک آدم ترسو یا یک فرد خائن است، «سینمای ناقص» متعلق به «خولیو گارسیا اسپینوزا»، «سینمای تروپیکالیست» در زمینه‌ی «سینمای نووو» برزیل، بی‌ربطی تمایز بیان مستند و داستانی در مورد «خورخه سانچینس» بولیویائی یا «مدهوندو»ی افریقائی، سینمای چریکی واحدهای فیلمبرداری مبارزان ویتنامی یا الجزایری، سینما به عنوان کمک در بازسازی یک ملت سرکوب شده در مورد سینمای فلسطینی، و سینما به عنوان روشی برای پیش-بینی وقایع به منظور تسریع و تسهیل آنها که در «سینما جدید» الجزایر دیده می‌شود. همراه با یک محتوای نو، یک شکل نو، فواین زیبایی‌شناسی نو، و بالاتر از همه مفهومی جدید از نقش سینما و ارتباطی تازه با تماشاگران برقرار شده است. فیلمسازان جهان سوم شعری از «مایاکوفسکی» را مال خود کرده‌اند که چنین آغاز می‌شود: «سینما برای شما تفریح است اما برای من تقریباً حکم نگرشی بر جهان را دارد.»

بعضی مانند «فرناندو سولاناس» یا «خورخه سانچینس» حتی دورتر رفته و بجای این که صرفاً شاهد تاریخ باشند با فیلم‌هایشان به نگارش تاریخ پرداخته‌اند. اما نباید گفت که خطر تقلید کورکورانه از الگوهای غربی وجود ندارد. «فرانتز فانون» با پیشگویی درباره فرهنگ ملی چنین نوشته است: «ما همه‌چیز را از طرف مقابل اخذ کرده‌ایم و طرف مقابل چیزی بماند نمی‌دهد مگر این که با هزاران انحراف در مسیر سرانجام در خط آنها بیافتیم، مگر این که با ده هزار حبله و هزار نیرنگ ما را بسوی خود بکشند، ما را بفریبند و ما را محبوس کنند. تقریباً در همه موارد گرفتن بمعنی گرفتار شدن است: بنابراین کافی نیست که بکوشیم تا با تکرار اعلام‌ها و انکارها خود را سازیم». در واقع، بسیاری از فیلمسازان جهان سوم در این دام افتاده‌اند. آنها بعد از «اخذ» تکنیک‌های سینمایی خود از غرب، اسیر نظر آنها دایر بر این که سینما یک ماده مخدر است شده‌اند. و وقتی که ما درباره سینمای جهان سوم صحبت می‌کنیم، کاری به کار این فیلمسازان نداریم. اما با تمام خطرات، ارزش سینمای جهان سوم، در درجه اول، این است که این سینما وجود دارد و می‌کوشد علی‌رغم این واقعیت که در بسیاری از کشورها مقامات مملکتی کمر به نابودی آن بسته‌اند و گاهی مثلاً در شیلی و برزیل، موفق هم شده‌اند به بقای خود ادامه دهد. در الجزایر به یمن حمایت دولت، سینمای ملی دیگر نیازی به نبرد برای بقا ندارد. بعد از چهارده سال استقلال، سینمای الجزایر دیگر وظیفه یادآوری تاریخ قبل از استقلال را برای مردم الجزایر برعهده ندارد. امروزه سینمای الجزایر بامسائل الجزایر کنونی مواجه است. زمان ثابت خواهد کرد که آیا این سینما قادرست نقش نوین خود را ایفا کند یا نه؟

«ساختار سینمای الجزایر»

هنگامی که الجزایر در سال ۱۹۶۴ به استقلال رسید سینمای الجزایر عملاً وجود نداشت. یک سال پس از شروع جنگ استقلال (۱۹۵۴)، مقامات فرانسوی ایستگاه تلویزیونی منطقه‌ای ساختند و هدف اصلی از این کار تبلیغ برای فرانسوی‌ها بود. همچنین «آفریقا فیلم» نیز بود که فرانسوی‌ها در اوایل دهه پنجاه ساخته بودند و یک استودیو ولابراتوار را شامل می‌شد. ولی «آفریقا فیلم» فقط فیلم‌های تبلیغاتی کم ارزش میساخت و هنگامی که این دستگاه در

اختیار تونس قرار گرفت زبانی بار نیامد. در مورد سینمای مردم الجزایر باید گفت که طی جنگ استقلال علی‌رغم کوششی که برای آموزش الجزایری‌ها در اروپای شرقی به عمل آمده بود، جبهه آزادی‌بخش ملی هیچ لایه‌تواری نداشت، تجهیزات آن اندک بود و تکنیسین‌ها و فیلمسازان انگشت‌شمار بودند. تا جایی که به لایه‌توارها مربوط می‌شود امروزه هم وضعیت تقریباً مثل سابق است. لایه‌توری برای فیلم‌های ۳۵ میلیمتری وجود ندارد و برای تکمیل فیلم‌هایی که به این طریق ساخته می‌شوند تجهیزاتی موجود نیست فیلم‌های ۳۵ میلیمتری، مانند فیلم‌های خبری هفتگی، برای چاپ و تدوین باید به پاریس فرستاده شوند. این وضعیت هزینه فیلمسازی ۳۵ میلی‌متری را به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد و در راه توسعه و تکامل یک سیاست سینمایی ملی و محکم، مانع ایجاد می‌کند.

همان‌طور که «ظاهر شریعه» ترتیب‌دهنده سابق جشنواره فیلم «کارتاز» در تونس و یک منتقد معتبر گفته است:

«اگر یک سینمای ملی را بدون استودیوها و لایه‌توارها در نظر بگیریم همان اندازه بی‌معنی است که بخواهیم قالی‌های «کایروان» را بدون شانه‌ها و وسایل بافندگی دستی دختران «کایروان» در نظر مجسم کنیم.» معهدا، الجزایر با ملی کردن صنعت سینما در ۱۹۶۴ به پیشرفت‌هایی نائل شد و این امر ناشی از درک این موضوع بود که بدون کنترل سینماها پیشرفت در زمینه فیلمسازی امکان‌پذیر نخواهد بود. در الجزایر یک مرکز ملی سینما ایجاد شد، اما قبل از اجرای این کار، مشکلات فراوانی در برابر اتحاد موسسات مختلفی که از زمان استقلال به بعد کنترل سینما را در اختیار داشتند موجود بود. اول مرکز سمعی و بصری «بن‌کنون» بود که تحت نظارت «رنه‌ووتیه»، یک کارگردان فرانسوی که به صفوف جبهه آزادی‌بخش ملی پیوست، «احمد راشدی» که بعداً نخستین مدیر مرکز ملی سینما شد قرار داشت. این مرکز دارای چند دستگاه نمایش فیلم شانزده میلی‌متری بود و «سینه‌تاپ» «سینمای مردمی» را که در دوران سلطه‌ی فرانسوی‌ها کلوب‌های سینمایی بودند اداره می‌کرد. یک شرکت فیلمسازی خصوصی هم وجود داشت که در ۱۹۶۴ توسط «یاسف سعیدی» یکی از رهبران جبهه آزادی‌بخش و سازمان‌دهنده اصلی نبرد الجزیره، تأسیس شده بود، این شرکت، «کازبا فیلمز» در سرمایه‌گذاری برای فیلم‌های پرهزینه‌ای که کارگردانان اروپایی ساختند شرکت کرده فیلم‌هایی مانند «دست‌های آزاد» ساخته‌ی «انریکو لورتینی» و «نبرد الجزیره» اثر «جیلوپونته کوروو». این اقدامات در زمانی انجام گرفت که بسیاری از فیلمسازان جوان الجزایری قادر به پیدا کردن کار نبودند.

موسسه سوم، که در ۱۹۶۳ ایجاد شد، «اداره امور جاری الجزایر» بود که «محمد لخد رحیمه» مدیریت آن را به عهده داشت و تعدادی فیلم کوتاه و فیلم بلند «بادا اوریس» را تهیه کرد. همچنین جبهه آزادی‌بخش ملی هم سازمان سینمایی خاص خود را برای هماهنگ کردن کار این موسسات برپا کرد. طبق گفته‌ی «رشید بوجدره» مؤلف «تولد سینمای الجزایر»: این سازمان بزودی به یک دستگاه ساده اختناق و سانسور تبدیل شد. اولویت‌های سیاسی رژیم به طریقی ارتجاعی تعبیر می‌شد. مثلاً فیلمنامه‌ی فیلمساز جوانی که می‌خواست جادوگری را مورد بررسی قرار دهند کنار گذاشته شد. اتحاد این سازمان‌های مختلف در ۱۹۶۴ به یک

دوره آشفتگی و رقابت پایان داد. مرکز سینمای الجزایر که سه‌چهارم تولید و توزیع را زیر کنترل داشت به وزارت اطلاعات ملحق شد. اما این سازمان به علت بی‌تجربگی نتوانست به تمام مسئولیت‌های خودجابه عمل پیوشاند و اداره کردن حدود ۴۰۰ سالن سینما از آن جمله بود بنابراین سینماها در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفتند. و این امر باعث بوجود آمدن مشکل توزیع فیلم شد که هنوز هم موجب کندی پیشرفت یک سینمای الجزایری ملی است. در همان سال کانون فیلم ملی الجزایر برپا گردید. فیلمخانه الجزایر مهمترین موسسه از نوع خود در افریقا است که هزاران نسخه فیلم در اختیار دارد و روزانه پنج فیلم گوناگون را به معرض نمایش می‌گذارد. «بوعمری» کارگردان فیلم ذغالفروش بارها گفته است که بدون فیلمخانه الجزایر سینمای الجزایر وجود نخواهد داشت.

در واقع همانطور که «گی اونوبل» می‌گوید، حضور یک فیلم‌خانه‌عاملی در جهت تکامل بخشیدن به یک زبان سینمایی اصیل توسط فیلمسازان الجزایری بود. قدم بعدی بسوی یک سینمای ملی هنگامی برداشته شد که توزیع و تولید بکلی ملی شدند و انحصار آن‌ها در اختیار اداره ملی صنعت و تجارت سینما ONCIC قرار گرفت. این اقدام باعث شد که شرکت‌های بزرگ امریکائی که توزیع چهل درصد فیلم‌ها را به عهده داشتند الجزایر را تحریم کنند. الجزایریها با خودداری از تسلیم در برابر این تهدید به یک خطر اقتصادی قابل توجه گردن نهادند. اما سرانجام در نبرد با هالیوود و بطور غیر مستقیم با صنعت سینمای اروپا پیروز شدند. اکنون تحریم تمام شده است و فرانسه و هالیوود به الجزایر فیلم می‌فروشد. در ۱۹۷۴ هفتاد درصد از کل فیلم‌های خارجی خریداری شده آثار فرانسوی بودند. بقیه بطور عمده فیلم‌های مصری، هندی، امریکائی و روسی بودند. در ۱۹۷۰ اوضاع بنحو قابل ملاحظه‌ای تغییر کرد و حدود ۹۰ فیلم امریکائی برای توزیع خریداری شد.

ملی کردن دستگاه‌های توزیع امیدهایی در نسل جوانتر بوجود آورد که اگر با توجه به رشد کلوب‌های سینمایی قضاوت کنیم می‌خواهد فیلم‌های ارزنده ببینند. (حدود هفتاد سینه‌کلوب وجود دارد که اغلب آنها توسط فیلمخانه الجزایر برنامه‌ریزی می‌شوند) فیلمسازان جهان سوم نیز از امکان توزیع فیلم‌های خود در الجزایر دلگرم شده بودند زیرا در کنفرانس‌های جهان سوم ONCIC بارها تمایل خود را نسبت به پیشبرد سینمای جهان سوم ابراز کرده بود.

اما فعلاً به نظر نمی‌رسد که تغییری روی داده باشد و مردم الجزایر زمره نارضایتی را آغاز کرده‌اند. طبق گفته «رشید بوجدره»: ملی کردن یک قدم قاطع در جهت اعتلای یک سینمای ملی است که نقشی اساسی در زمینه تربیت سیاسی بازی می‌کند. اما هنوز از انتظاراتی که بوجود آمده بود فاصله زیادی داریم. برعکس اگر برنامه‌ها را در مطبوعات الجزایری بنگریم حتی به این نتیجه می‌رسیم که در مقایسه با سال‌های قبل (بعد از استقلال و قبل از ملی کردن) یک عقب‌نشینی حاصل شده است: نود درصد برنامه‌ها در سطح ملی شامل فیلم‌هایی درباره سرخپوستان قتل عام شده، سرقت‌های بانک و زن‌هایی مورد تجاوز قرار گرفته هستند. به عبارت دیگر، یک انحصار دولتی می‌تواند جان‌نشین انحصارهای خارجی شود و هنوز هم از همان سیاست توزیع پیروی کند. اما باید دانست اگر ملی کردن به امیدهایی که ایجاد کرده بود جامه عمل نپوشاند، در مورد خود فیلم‌های

چنین در کشورهای اروپای غربی مانند فرانسه و بلژیک آموزش دیده‌اند. در ۱۹۶۱ انستیتوی ملی سینما در «الجزیره» تاسیس شد اما پس از گذشت دو سال به علت عدم اطمینان در مورد امکان استخدام فارغ‌التحصیلان آن که حدود شصت کارگردان و تکنیسین بود تعطیل گردید. بنابراین الجزایری‌ها مجبور شدند دوباره بسوی مدارس سینمایی اروپائی روی آورند. هر چند که اخیراً ONCIC انستیتوی هندی سمعی و بصری را ایجاد کرد که شاید فرصت کار کردن در زمینه سوپرهشت و «ویدئو» را فراهم سازد. با توجه به این فرصت‌های نسبتاً اندک، الجزایری فیلم‌های بالنسه زیادی تهیه کرده است. در سال ۱۹۷۴ پنج فیلم بلند و شصت فیلم کوتاه ساخته شد و در سال ۱۹۷۵ شش فیلم بلند و هشتاد فیلم کوتاه در دست تهیه بودند. هر چند که بودجه عظیم «خاطرات سال‌های آتش زیرخاکستر» در اتمام برنامه فیلمسازی آن سال وقفه ایجاد کرد. سینمای الجزایر در پی یک دوره تولید آثار پرخرج در فاصله ۱۹۶۴ و ۱۹۷۴ به سیاست و تهیه فیلم‌های کم‌خرج و دادن فرصت‌های بیشتر به فیلمسازان روی آورد. این سیاست ثمربخشی از کار درآمد و فیلم‌هایی که ساخته شدند جزو بهترین آثار سینمایی الجزایر هستند. اما در ۱۹۷۵ با ساختن فیلم برنده جایزه‌گان که دو میلیون دلار هزینه برداشته بود این روش معکوس شد. حالا باید دید که آیا سینمای الجزایر به سیاستی که با

الجزایری به امتیاز قابل ملاحظه‌ای دست یافت. چون فیلم‌های آمریکائی موفقیت فراوانی داشتند و سدی در راه فیلم‌های محلی که سیاسی و فاقد جاذبه تجارتي بودند ایجاد می‌کردند، غیاب آنها (به علت تحریم) به تماشاگران الجزایری فرصت داد تا فیلم‌های کشور خود را بشناسند. بسیاری از مردم معتقدند که اگر توزیع در اختیار مناطق و شهرداری‌ها باشد آینده سینمای الجزایر در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در واقع مسئولین مناطق مایلند که برنامه ریزی فیلم‌ها با سوددهی بالقوه آنها مطابقت داشته باشد و برنامه‌ریزی هم بهمین ترتیب دچار نابسامانی است. اما عوامل دلگرم‌کننده‌ای هم وجود دارند. سودهای گیشه به صنعت بازگردانده می‌شوند و چون الجزایری‌ها سینما - روهایی مشتاقی هستند به نظر می‌رسد که پول کافی برای تهیه آثار با ارزش در دسترس باشد. ثانیاً ONCIC گفته است که می‌خواهد تسهیلات نمایش فیلم را متنوع کند و این امر از طریق کمک به مدارس و واحدهای کارگری برای ایجاد کلوب‌های سینمایی شانزده میلیمتری عملی می‌شود و بوضوح موجب افزایش سینما روها خواهد شد. در حال حاضر فیلم‌های خارجی (اکثراً فیلم‌های آمریکائی و فرانسوی) نسبت به فیلم‌های الجزایری تماشاگران بیشتری را جلب می‌کنند. همانطور که «احمد راشدی» گفته است «مردم ما به وسترن‌ها علاقمندند. فیلم‌هایی که ما در الجزایر ساخته‌ایم مورد توجه مردم نیستند هر چند که در خارج به دریافت جوایز زیادی هم نائل شده باشند». واقعیت این است که فقط دو فیلم الجزایری توانسته‌اند هزینه خود را تأمین کنند، و این دو فیلم «حسن ترو» یک کمدی از «محمد لخدیر حمینه» و «نبرد الجزیره» اثر «جیلو پونته کوروو» هستند. «باد اوریس» یک شکست تجارتي بود. منتقدانی مانند «رشید بوجدره» مسئولیت این عدم علاقه مردم را به گردن کسانی می‌گذارند که با تقلید از شرکت‌های انحصارطلب خارجی موجبات یک سیاست انحصاری و دلسردی فیلمسازان جوان و با استعداد را فراهم کردند. همچنین فیلمسازانی هم که نمی‌توانستند سایه‌های جنگ آزادی‌بخش را فراموش کنند متضرر بودند. در واقع، سایه‌های جنگی ته کشیده بود و چنین به نظر می‌رسد که مردم الجزایر به شخصیت‌هایی که در این فیلم‌ها تصویر می‌شوند ائتفاتی ندارند و آنها تصنعی می‌یابند. ظاهراً تماشاگران الجزایری فیلم‌هایی را که به مسائل جاری کشور می‌پردازند بر آثاری که مسئله طرح شده در آنها ده سال قبل حل شده است ترجیح می‌دهند. اما چنین به نظر می‌رسد که سیاست ناهماهنگ و بوروکراتیک توزیع خارجی مانع عمده‌ای در راه بقای اقتصادی صنعت فیلم باشد. فیلم‌های الجزایری، غیر از فرانسه، بندرت در خارج توزیع می‌شوند و غالباً در جشنواره‌ها و جلسات نمایش ویژه به معرض تماشا گذاشته می‌شوند. بسیاری از فیلمسازان الجزایری شکایت دارند که ONCIC کوشش چندانی در این راه نمی‌کند. تا آنجائی که به بازار ملی مربوط است منتقدان الجزایری راه حل را در کوشش برای بهبود سینمای الجزایر از طریق تجدیدنظر در ساختارهای آن، محتوای آن و روش‌های آن می‌بینند. بطور کلی، بسیاری از الجزایری‌ها فکر می‌کنند که تعداد آثار با ارزش باید افزایش یابد حتی اگر این امر از نقطه نظر تجارتي مقرون به صرفه نباشد. همان‌گونه که قبلاً ذکر شد اکثر فیلمسازان الجزایری در اروپای شرقی و شوروی وهم

نیازهای يك ملت جهان سوم مطابقت بیشتری دارد روی خواهد کرد یا نه .

تولد سینمای الجزایر

۱- آغاز

تکامل آگاهی ملی در الجزایر با ظهور يك فرهنگ الجزایری مصادف شد : نویسندگانی مانند «محمدیدب» و «کاتب یاسین» با شاعرانی مانند «مالک حداد»، «بوعلم خلفه» و «بشیر حاجعلی» و نقاشانی مانند «بایع» ، «عبداله بن عنتور» و «احمدخده». سینما نیز می‌تواند در چهارچوب کلی تجدید حیات فرهنگی الجزایر جای گیرد اما بر خلاف هنرهای دیگر سینما از جنگ آزادی بخش زاده شد و به خدمت آن کمر بست . دولت وقت جمهوری الجزایر خیلی زود به نقش مهم سینما در تجهیز توده‌ها پی برد. دولت موقت همچنین به اهمیت ثبت تاریخ جنگ روی فیلم ، برپا کردن آرشیوهای فیلم ، و فرصت دادن به الجزایریها برای ساختن فیلم‌های خودشان واقف گردید . من قبلا به نقش «زنه‌ووتید» ، فیامساز ضد استعمار فرانسوی ، در تربیت فیلمسازان الجزایری از میان صفوف جبهه آزادی بخش ملی اشاره کرده‌ام.

در ۱۹۶۱ دولت موقت يك کمیته فیلم برپا کرد که به خدمات سینمایی مبدل شد چهار فیلم تحت این عنوان ساخته شد : «جازیرونا» بکارگردانی «شاندرلی» و «لخدر حمینه» که فیلم‌های برداشته شده توسط «زنه‌ووتید» را در بازگویی تاریخ الجزایر مورد استفاده قرار داد و خارج از الجزایر نیز به شهرتی دست یافت. «یاسینا» ساخته «لخدر حمینه» ، داستان دخترکی که با ماکیان خود که در راه می‌میرند به تونس می‌گریزد ، و دو فیلم دیگر به کارگردانی «شاندرلی» و «لخدر حمینه» یعنی «صدای ملت» و «تفنگ‌های آزادی» که درباره يك محموله اسلحه متعلق به جبهه آزادی بخش ملی در صحراست فیلم‌های این دوره انعکاس شرایط سختی است که تحت آن ساخته شدند و اساسا هدف‌های آموزشی را دنبال می‌کردند.

۲- بعد از جنگ آزادی بخش

الف) سینما مجاهد - سینمای الجزایر بعد از جنگ که عمیقا از جنگ آزادی بخش متأثر بود بیشتر به فیلم‌های مربوط به گذشته‌ی نزدیک می‌پرداخت و مایه جنگ غلبه داشت (انواع دیگر فیلم - موزیکال‌ها - ملودرام‌ها و غیره در کار نبودند). این فیلمها که به «سینما مجاهد» معروف بودند کیفیت ناهمواری داشتند . يك منتقد الجزایری نوشت: «هنگامی که بسیاری از فیلم‌های مربوط به دوره ۶۲-۱۹۵۴ را می‌بینید نخستین چیزی که روی شما اثر می‌گذارد سطحی بودن حیرت‌انگیز آنها در مقایسه با پیچیدگی مسائل این دوره است . فیلمسازان جوان ، در اثر نبودن فاصله لازم ، حکایات را از زمینه جدا کردند... در نتیجه ، محرکه‌های حوصله ، دو عنصر يك ثنویت ساده لوحانه و خافگیر کننده هستند . . . مردم الجزایر به يك موجود همگون تبدیل می‌شوند ، گوئی که استعمار از ۱۸۳۰ تاکنون وجود نداشته است . . . معیذا ، (سینما مجاهد) چند فیلم قابل اعتنا مانند «سیددم تقرین‌شدگان» ، «باداوس» و «نبرد الجزیره» از «پونته کوروو» را عرضه کرد .

جنگ همان اثر ایدئولوژیکی را روی سینمای الجزایر در آن زمان داشت که جنگ ژوئن ۱۹۶۷ روی سینمای کنونی عرب در خاورمیانه . معیذا ، جنبش فاقد يك سبک یکدست و هماهنگ بود و تأثیرات خارجی آشکار هستند: «پودوفکین»

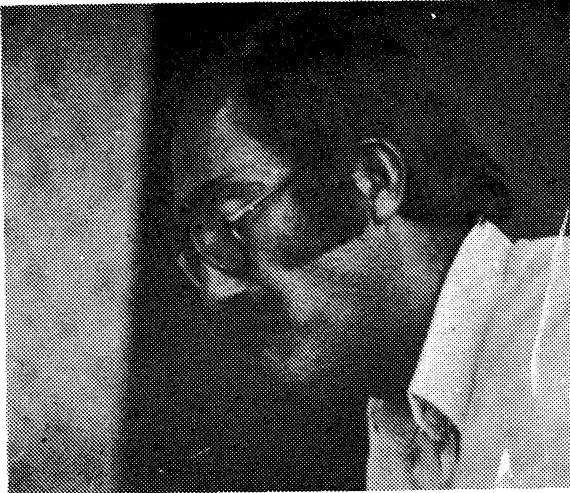
در «باداوس» و «سترن هالیوودی در «تربالک و چوبدستی» . «شب از خورشید می‌ترسد» اثر «مصطفی بدیع» و «دسامبر» از «لخدر حمینه» . خوشبختانه فیلم‌های جنگی نه معنی فیلم‌های میلیناریستی نبودند . ضد میلیناریسم گاهی با قوت تمام در بعضی از این فیلمها ثبت شده است ، مثلا در «باداوس» فرانسوی‌ها همیشه افراد خبیث نیستند . همین عینی بودن (و شاید نیاز به دوری کردن از خصومت تماشاگران فرانسوی) در «جاده» اثر «سلیم ریاض» دیده می‌شود که ساختار آن شبیه خاطرات يك زندانی جنگی است. خود «سلیم ریاض» که قبلا زندانی جنگی بوده است حتی گفته که از ترس ناباوری مردم نخواسته است شکنجه‌ای را که متحمل شده است در فیلم بگنجاند . عکس‌العمل در مقابل ایمان فهرمانانه در فیلم‌های این دوره گسترده است . «حسن ترو» اثر «لخدرحمینه» تصویری منفی از يك مبارز جبهه آزادی بخش ترسیم می‌کند و حتی او را دست‌می‌اندازد دوران کودکی یکی دیگر از مایه‌های «سینمای مجاهد» است . یکی از نخستین محصولات الجزایری . «يك صلح چنین جوان» از «ژاکشارلی» ، شرح جالبی از مسائل مربوط به فرزندان شهدا در دوران بعد از استقلال است . کودکان که از آسیب جنگ بدور نمانده‌اند بازی‌های خطرناک بزرگترهای خود را تکرار می‌کنند و یکی از دوستان خود را می‌کشند.

«جیلوپونته کوروو» درفاصله فیلمبرداری .

فیلم موفق می‌شود بیرحمی و شقاوت استعمار فرانسه را نشان دهد و در عین حال این موضوع را نیز عنوان می‌کند که واقفیت قربانی بودن شخص را از تبدیل شدن به يك فرد ظالم باز نمی‌دارد . «دوزخ دردهسالگی» فیلم دیگری است که به دوران کودکی می‌پردازد و شامل پنج قسمت است و هر قسمت روی مشکل انطباق مجدد پس از عبور از آستانه‌ی خشونت تأکید می‌ورزد .

موضوع زنان بندرت در فیلم‌های این دوره مورد اشاره قرار می‌گیرد ، همانطور که يك منتقد الجزایری نوشت : «سینمای الجزایر به زن مبارز خیانت کرد . . . نفی زن به عنوان يك مبارز یعنی نفی زن به عنوان يك زن ، گوئی که آگاهی او ممکن است امتیازات اقتصادی و سیاسی مردان را خرد کند.» طبق نظر این منتقد این امر علت ایدئولوژیکی و سیاسی دارد و این فیلمها مسائل هویت ملی و جنگ آزادی بخش را بکلی سیاست‌زدائی کرده‌اند تا جنگ را به حقایق يك سرگرمی ناقص ، تبدیل کنند . دلیل دیگر شاید این باشد که فیلمسازان الجزایری محصول یکی از نوکرگرایانه‌ترین جوامع دنیای عرب هستند . پیشرفت زنان الجزایری به سوی برابری با مردان در پی استقلال

بهمن رجیبی

توجیه کند. "وظیفه یک روشنفکر آگاه کردن مردم است اگر چیزی میدانند وظیفه دارد از آن دانسته برای عوض کردن شرایط موجود بنفع مردم استفاده کند. یک روشنفکر باید خوردن و خوابیدن و بقیه قضا یا راد خدمت هدفی انجام دهد. معمولاً کسی را که مدرکی میگیرد روشنفکر خطاب میکنند در صورتیکه لزومی به مدرک نیست بطور مثال: ستارخان یک اسب فروش بود و سواد نداشت وی کسی بود که برضد مستبدان تفنگ بدست گرفت و مبارزه کرد، او یک روشنفکر بود. و اما در مورد هنرمندان، علی اکبر دهخدا کسی بود که هم کار مغزی میکرد و هم در مشروطیت رل مهمی داشت. او با مقالات طنزآمیزی که در روزنامه صوراسرافیل در ستونی بنام چرند و پرند مینوشت ضعفهای دولت حاکم و احتیاجات و دردهای آن دوره را بازگو میکرد.

مثالی در حیطه نویسندگی: صمد بهرنگی قصه‌ای بنام بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری دارد در این قصه دقیقاً "چهره یک بچه گرسنه جنوب شهری رانقاشی میکند ولی نویسندگی را هم داریم که سفرهای دور و دراز هاست و کامی در وطن را مینویسد که انگار تمام درد و غمهای بچه‌های ما تمام شده و کلیه وسائل زندگیشان تامین میباشد و میتوانند سوار دوتا ماشین شوند و سرتاسر ایران را بگردند. حالا قضاوت کنید که

دو ارکان اصلی زندگی هستند، ما یک شناخت علمی داریم و یک شناخت هنری، یک عالم وقتی به وقایع نگاه میکند عین آنرا طبق قوانین و موازین علمی منعکس میکند. ولی یک هنرمند وقتی با رویدادها روبرو میشود آنها را در ظرف احساس خودش میریزد و بچه‌ای جدید بنام هنر تحویل اجتماع میدهد.

آیا موسیقی جزء لاینفک زندگی است؟

بنظر من بله. ما اگر موسیقی را مورد مطالعه قرار دهیم بوضوح خواهیم دید موسیقی جزئی از زندگی است مثلاً "لالائی که مادران برای خواب کردن کودکان خود میخوانند بیانگر مهر آنان نسبت به کودکانشان میباشد، یا کمانچه‌ای که یک بلوچ مینوازد گویای دردها و ناکامیهای یک قوم بلوچ است. مثال دیگر: فروشنده‌گان دوره‌گردی که برای فروختن اجناس خود با نوای خوشی مردم را خبر میکردند و یا تعزیه‌هایی که در روزهای عزاداری اجرا میشد با آواز و موسیقی بود و بیشتر در دستگاه‌ها مینواخته میشد. پس موسیقی بازتابی است از احساسات، نامرادیها و شادیهای یک ملت.

هنرمند کیست و نقش هنر بطور اعم و موسیقی بطور اخص، در زندگی و انقلاب چیست؟

یک هنرمند باید روشنفکر باشد بقول جلال آل احمد "روشنفکر باید بفهمد چرا زنده است و زندگیش چه ربطی به زندگی دیگران دارد و بعبارت عملی تر روشنفکر کسی است که زندگی خودش را در ارتباط با زندگی دیگران

آقای رجیبی شما علاوه بر تنبک با ساز دیگری آشنائی دارید؟

اگر شما معتقد باشید که هنر یک پدیده است برای بهتر ارتباط دادنش با دیگر پدیده‌ها میبایست ابزار یا وسیله‌ای در دست داشت. همچنان که یک نجار برای بریدن چوب بهاره احتیاج دارد منبهم برای پیام دادن به مردم و در جریان گذاشتن هنر در مسیر تکامل بوسیله احتیاج دارم. یک نجار وقتی بتواند با تیغ برنده اهره خود ریشه را آنچنان که میخواهد قطعه قطعه کند که دیگر احتیاج به اهره دومی ندارد و این امر در مورد من و هر کس دیگر مصداق پیدا میکند وقتی من میتوانم با تنبک پیامی را که میخواهم بدهم و رسالتی را که دارم به انجام برسانم و این نظام پوسیده هنری را قطعه قطعه کنم واز ریشه بسوزانم و از نو آنرا بسازم پس احتیاج به وسیله دومی ندارم، در یک صورت ضرورت وسیله دوم مطرح میشود که وسیله اول بر زندگی نداشته باشد که آن وقت به عقیده اینجانب مسئله عدم استفاده شخص در قبال وسیله اول است نه عدم توانائی وسیله یا بعبارت کلی تر ضعف شخصیت و بی انگیزگی باعث عدم استفاده از وسیله میشود نه مجرد بودن وسیله بنابراین من احتیاج به ساز دومی نداشتم.

هنر از دیدگاه شما چه مفهومی دارد؟

همانطور که مادر زندگی به علم احتیاج داریم به هنر هم محتاج هستیم. علم و هنر

کدامیک از اینها روشنفکر مسئول هستند؟ بنا بر این فرهنگ، سواد و ذخیره علمی بتنهایی باعث روشنفکری نیست عبارتی دیگر یک روشنفکر باید مسئولیت جامعه‌های را بعهده بگیرد و سعی کند ملت خویش را از زیر یوغ استعمار و استثمار برهاند و آنها را آگاه کند و فدائی آنها باشد.

خب میپردازیم به موسیقی: آیا هرکسی سازی بزندی آهنگی بسازد، یا ترانه‌ای بخواند هنرمند است؟

اگر کسی فقط ساز بزندویه مرحله استادی برسد از نظر من پیشیزی ارزش ندارد چون یک عمل فیزیکی انجام میدهد پس صرفاً یک عمل فیزیکی کسی را به مقام والای هنرمندی نمیرساند مگر اینکه روشنفکر باشد.

موسیقی یک پدیده است که در ذات خودش خوب یا بد نیست بلکه بستگی به نحوه استفاده از آن دارد. به جرات میتوان گفت که در طول تاریخ گذشته ایران موسیقی اختصاص داشت به دربار و حاکمان وقت. مخصوصاً در دوران پهلوی که بوسیله وسائل ارتباط جمعی موسیقی تخدیری را بخورد مردم میدادند. اگر از موسیقی بطور منطقی استفاده شود میتواند آگاه کننده مردم باشد و در انقلابات نیز نقش موثری خواهد داشت با یکی دو مثال این مسئله ثابت میشود:

عارف قزوینی یکی از هنرمندان آزادی خواه در بحران انقلاب مشروطیت ظهور کرد و از قزوین به تهران آمد. بمحض اینکه اولین جوانهای وطن بدست عمال محمدعلیشاه در خاک و خون غلطیدند عارف ترانه معروف خود را (از خون جوانان وطن لاله دمیده وز ماتم سرو قدشان سرو خمیده) ساخت.

سلاح عارف برای مبارزه هنرش بود. مدتی بعد، از یک طرف محمدتقی خان پسیان رهبر خراسان و از طرف دیگر شیخ محمد خیابانی رهبر آذربایجان بر ضد رضاخان قیام کردند و به محض شهید شدن این دو تن عارف با استفاده از سنگر خود پیام را به مردم رساند

"کس ام به شهر نبیند شدم بیبا نگر د ز غصه کلنل و از غم خیابانی" .

بنابراین وسیله مبارزه حتماً نباید تفنگ باشد. مثال دیگر: در زمانیکه آلمان نازی به روسیه حمله کرد لنینگراد در محاصره شدید بود شخصی بنام شوستاکویچ (آهنگساز) از ارتش تقاضای اسلحه کرد. سردمداران حکومتی فهمیدند او یک آهنگساز است و نمیتواند از هنرش استفاده خوبی برای ملت بخویش کند، بنابراین به او اسلحه ندادند شوستاکویچ از این عمل ناراحت شد و با وجود صدای تیرو توپ در پشت بامهای لنینگراد نت سمفونی هفتم خود را نوشت و با آن وضعیت، تمرین و برای سربازان خسته روسیه اجرا کرد. کار او چنان تاثیری در روحیه سربازان گذاشت که هیچ چیز دیگری جای آنرا نمیتوانست بگیرد این قطعه عظیم به سمفونی لنینگراد معروف شد.

مثال دیگر: جوز پوردی بعنوان یک آهنگساز ایتالیایی در زمانی که فاشیستها حکومت میکردند سرودهای انقلابی میساخت و بعنوان آهنگساز انقلابی به جهانیان شناسانده شد.

پس موسیقی وسیله لهو و لعب و جنباندن اعضاء بدن نیست موسیقی میتواند در انقلاب نقش مهمی داشته باشد، اگر تاکنون نداشته عیب از ذات آن نیست بلکه عیب از کسانی است که از موسیقی وسیله‌ای برای خدمت به شکم و بقیه قضا یا ساخته بودند.

آیا هنر و سیاست با هم مرتبط هستند؟ بنظر من بله. همینطور که قبلاً گفتم هنر جزء لاینفک زندگی است و سیاست هم جزئی از زندگی است یک هنرمند راستین و صادق نمیتواند یک آدم سیاسی نباشد یا بینش سیاسی نداشته باشد هر هنرمندی باید یک دیدگاه خاص سیاسی را دارا باشد.

نظر شما در مورد موسیقی زمان پهلوی چیست؟ موسیقی در دوران پهلوی بطور اخص در خدمت زر و زور بوده است مادر زمان رضاخان

قلدر موزیسینی داشتیم بنام رکن الدین مختاری که رئیس شهربانی وقت بود او خود را یک هنرمند مینامید در صورتیکه آزادیخواهانی مانند دکتر تقی ارانی و میرزاده عشقی شاعر مبارز و... بدست او کشته شدند. در زمان محمدرضا پهلوی پخش موسیقی تخدیری شدت یافت و مردم را با آن سرگرم کردند هنرمندان فرهنگ و هنر و دیگر سازمانهای هنری در تالارهای آنچنانی و دربار پهلوی برای کشتنندگان فرزندان خلق برنامه اجرا میکردند.

یعنی بعد از شکنجه و کشتار مردان مبارز برای اینکه خستگی این وقایع را از تن بدرکنند سازمانهای مذکور اشخاصی را دعوت میکردند برای اجرای برنامه. آن اجرا کنندگان هنوز زنده‌اند و در راس قرار دارند و جزء باصطلاح اساتید محسوب میشوند. مطلبی بیاد آمد:

در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی از یک خانم خواننده سؤال شد شما چرا موقع خواندن چشمهایتان رامی بندید و او اینطور توجیه کرد که من در این حالت با خدا راز و نیاز میکنم در صورتیکه هر خواننده‌ای طبیعتاً بطور فیزیکی در موقع خواندن چشمهایش بسته میشود همین خانم عبادت کننده در شب اول

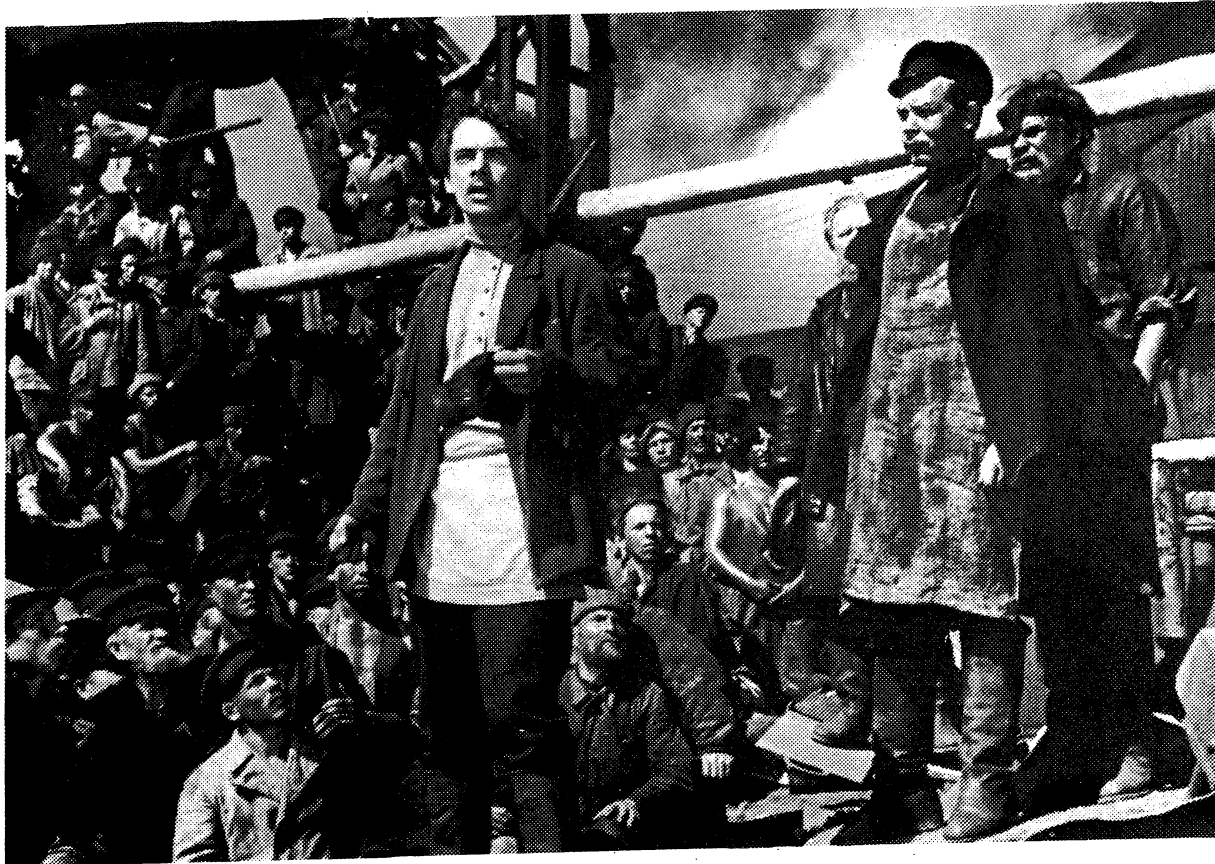
محرم در ژاپن بسر می برده و برای سرمایه - داران ژاپنی برنامه اجرا میکرد است. این است چهره کسانی که باصطلاح خود را هنرمند و خدمتگزار مردم میدانند و مینامند و به این دلیل شمانتوانستید هنرمندان راستین مملکت خود را بشناسید زیرا که آنان هرگز خود را به صاحبان زر و زور نفروختند و رادیو تلویزیون نیز که در دست هیئت حاکمه بود اجازه پخش افکار و عقاید و اجرای برنامه‌هایشان را نمیداد.

مردان هنر طمع به درهم نکنند
مجدو شرف و مقام خود کم نکنند
صد بوسه بیای بینوایان بزنند
سر پیش خدایگان زر خم نکنند

کمی راجع به خودتان، و برنامه‌هایی که برای آینده دارید صحبت کنید:

بقیه در صفحه ۳۴

بارداشتی من فیلم مادر

صحنه‌ایی از بازی درخشان آلکسی باتالف در فیلم مادر

نمیکند و به سعادتش راه نمی‌برند. گورکی انسان را والای همه چیز میدانلکن دردها و آلام کمر شکن و ناخواسته آنرا زائیده روند ناهنجار اجتماعی و تفاوت طبقاتی و ظلم عده معدودی از انسانهای دیگر می‌شمرد... که بخاطر خاستگاه طبقاتی و حرص و آژشان - ناجوانمردانه از بازوی کار توده‌ها ارتزاق میکنند و نبض زندگی واقعی را در قلب اجتماع در مشت دژخیمی خود می‌فشارند...

حال به بهانه دیدن ساخته‌ی جدید از فیلم مادر نگاهی گذرا در حاشیه فیلم و سینما می‌اندازیم... بنا بقولی اگر ادبیات و هنر قلب زندگی است. سینما در حکم نبض این‌قلب پرتپنده است. رسالت سینما در این چند دهه‌یی که از آغازش میگذرد در پیشبرد فرهنگ ملیتها (گذشته از صرف سودجویهایش توسط استثمارگران و سرمایه داران) در سطح گسترده‌ای از دنیا و در روند تکاملی راستین از آزادیها و اجتماعات، به تمامی آگاه اندیشیان و آزادگان آشکار شده‌است، سینما به سبب وسعت و جنبه‌های توده‌ای و همه‌گیری اش و هم از سوئی

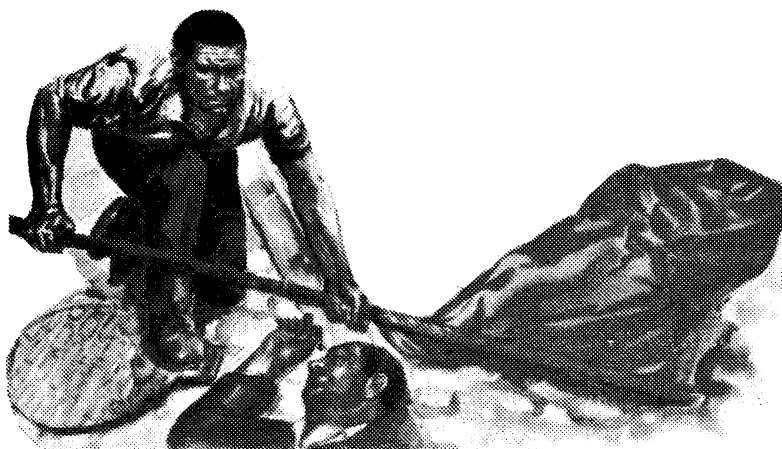
"مادر" واگویه واقعیت اجتماعی و نمایانگر حقیقت‌والای انسانی است... انسانی که هویت بر حق خود را در جامعه و اجتماعی که روز و شب کار می‌کند و رنج می‌برد بر ملا و نمایان می‌سازد... گورکی انسان را نه مستحق ترحم که قابل احترام میداند و مقام و مرتبه‌اش را برتر از هرچیز و مافوق از تمامی ارزشهای پوشالی ذهنی و اجتماعی منحنط جوامع زیر یوغ و ستم و استعمار... مادر گورکی چون مادر افریقائی، مادر ویتنامی مادر روسی و همچون تمامی مادران دنیا است... او شیفته زندگی و خواهان آزادی خود و پسران بی‌شمار خویش است... "ماکسیم گورکی" در کتاب و "مارک دانسکوی" در فیلم "مادر" تصویری پربار و گویا از جوهر زندگی و مبارزات حق طلبانه مردمی را نشان میدهند که در جستجوی طلعبه روشن از بندرستگی فردای بهتر خود و در پی کشف سؤال - همیشه مطرح فلسفی این‌رازند که بشر چیست؟ واوج و اعتلای او کجاست؟... تخیلات واهی زائیده از ضعف و زبونی او به روی زندگی فلاکت بار و پر ظلمتش بذر حقیقت را نمی‌پاشد و به توان بازوی کارش افزون

بخاطر پیشرفتهای تکنیکی همه‌جانبه‌اش در امر الفائی بینشها و ابقاء ایدئولوژیها توانسته است از یک کیفیت جهانی مشمولی برخوردار باشد . . . و نیز به همین سان است که همواره بعد از بحرانهای اجتماعی و جنگها و انقلابات بزرگ دنیا هنر سینما رنگ بخصوصی در همان جوامع پیدا می‌کند و به این طریق در بحبوحه انقلاب عظیم توده‌های مردمی شوروی در بعد از به ثمر رسیدن انقلاب (اکتبر ۱۹۱۷) هنر سینما به رسالت واقعی خود عمل میکند و فیلمها در جهت سوق ایدئولوژیکی اشرافیت می‌تازد و فرهنگ جدیدی را نمایانگر میشود . مارک دانسکوی یکی از برجسته‌ترین کارگردانان شوروی است که در داخل و خارج کشور شوروی از محبوبیت و اوج بسیاری برخوردار است . وی بیشتر فیلمهای خود را از روی آثار بزرگ ، نویسندگان انتخاب و ساخته است و فیلم مادر یکی از برجسته‌ترین کارهای این کارگردان است که در سال ۱۹۵۷ دست به کار ساختن آن نمود . دانسکوی چون گورکی ، قهرمانان خود را جدا از طبیعت و اجتماع نمیداند و بصورت یک انتزاع غیرقابل لمس آنها را نمی‌آفریند . رئالیسم سوسیالیستی ، دانسکوی درست برخلاف برخی از نویسندگان و فیلمسازان رئالیست جهان ، رئالیسم انتقادی است و در زوایای حساس و شکوهمند فیلمهایش تیغ تیز و برنده دید انتقاداتش را متوجه بی‌عدالتی‌ها و ناهنجاریهای اوضاع اجتماع میکند و زیباییها و شادیهها و . . . را با کراهت تولید و غمهای عمیقی رودرو می‌سازد و از این برخورد سنتزی واقعی و در خور تامل خلق میکند و به تصویر میکشد . . . فیلم مادر با تمام دردهائیی که در صورت تک به تک کارگران ترسیم میکند حاوی مطلبی اساسی و زندگی ساز را بدنبال دارد . و آن اینکه ذره‌ای از همان کنجکاو و آگاهی انسانی در فکر عده‌ای کارگر به زنجیر کشیده متجلی میکند و با اینکه خود سالها و سالها با آن زندگی محنت بار سر کرده‌اند و " هر روز صبح که سوت کارخانه ، صدای گوشخراش خود را سرداده ، انسانهایی با قلبی افسرده و عضلاتی کوفته از کوچه‌های تنگ و تاریک به کارخانه می‌روند و به‌نگام غروب ، کارخانه آنان را همچون تفالهای فولاد و آهن پاره از شکم سنگی خود به بیرون و به منجلاب زندگی پرتاب می‌کند " لکن همین کارگران در می‌یابند که انسان چیست ؟ و زندگی کدامین است ! . . . و خانواده " میخائیل و لاسف " سمبل و الگو و نمادی از هزاران هزار خانواده‌بی است که بوغ بردگی و بندگی گریبانگیر آنهاست . و بی‌مورد نیست که پاول بعد از مرگ پدرش (میخائیل) در سلف اوگام بردارد و عادات او را برگیرد و چون او شراب بخورد ؟ عربده بکشد . . . ولی انگار دلیل زیستن و فلسفه وجودی انسان گونه‌بی دیگر است و

بدینسان است که پاول و لاسف به جمع انقلابیون جوان می‌پیوندند تا اگر هم کم مقدار ولی با خون گرم خود نهال درختی تناور و پیر ثمر را بارور کند . پاول شروع به فرا گرفتن مینامید کتابهای ممنوعه را یکی پس از دیگری با شور و شوق و در پنهان می‌کاود تا واقعیتی را بیابد و نهایت این گوهر واقعی با عملی واقعی به ظهور میرسد و مادر غذای حیات بحش روح و فکر پاول و دیگر دوستانش میگردد . و در این برهه است که چون پای عمل در راه حادثه میکشد و احساسات روبنائی روبه زوال سقوط میکند . . . و چون پاول را دژخیمان دولتی توقیف میکنند مادر رسالت بر حق فرزندان خود را هر چند سنگین و پرمخاطره بدوش میکشد و ظاهرا " با اینکه از نظر کارخانه داران و سرمایه‌داران خون آشام ناموفق ، ولی با اثری مثبت و امید موفقیتمیز پایان می‌پذیرد و مادر در حین پخش دفاعیات پاول که در دادگاه بر علیه رژیم پوشالی و قانونمندیهای یک جانبه اجتماعی ایراد کرده دستگیر و بدنبال راه پسر و اگر بهتر گفته باشیم بدنبال راه فرزندان خود راهی تبعید میشود .

فیلم مادر با بازیگری درخشان " ورامارتسکایا " به نقش مادر ، حقیقت مطلق و مسلم انسانیت و عمق اندیشه و احساس مادری را اوج و اعتلا می‌بخشد ، و تجسم فرزندی و آزادی را در چشمهای پرفروغ تمامی مادران دنیا روشن میکند و این گفته گورکی که " تمامی افتخارات راستین قهرمانان جهان از آن مادر است . " مصداق عینی پیدا میکند .

و " الکسی باتالف " در نقش پاول بازی چشمگیری ارائه میدهد ، شخصیت اساسی مادر و پاول از اول فیلم تا به آخر ، از صفر به نهایت و از مقدمه به اوج می‌رسد و راه بی‌پایان مبارزات انقلابی انسانهای راستین و محروم را به روی تمامی افراد جوامع می‌گسترده . . . و نوید یک زندگی بهتر و روزهای درخشان را میدهد . " رضا "

که پراکنده در گرداگرد این هیكل جسيم انسانی (گروه شکارچیان) قرار میگیرفتهاند و بدینسان از این نقاشیها نکات زیر دریافت میشود که مانند مدرکی معتبر از طرز دید و جهان بینی مردم دوران پیش از تاریخ برمیگیرد .

نکات دریافت شده از نقاشی غارها بشرح زیر است :

۱- موضوع نقاشی انسان در دوران اولیه از مهمترین عامل حیات بخش اواست و آن عبارتست از شکار- عاملی که غذای بشر را تامین میکند . . . عملی که برای دیگر اعمال بشر از قبیل خوابیدن ، توالد و تناسل ، اندیشیدن - استراحت کردن ، منشاء و اصل قرار میگیرد .

و در حقیقت تصویری از اقتصاد که پایه زندگی است بوسیله بشر نخستین موضوع هنر قرار میگیرد .
۲- هنر یکی از ارگان نیازمندیهای بشر است .

در اینگونه آثار تکنیک نقاشی - رنگها - شباهت به کمپوزیسیون (ترکیب) همه و همه برای به حقیقت و واقعیت نزدیک شدن تصویر است ،

نخستین آثاری که از نقاشی انسان بدست آمده در غارهای اسپانیا و جنوب فرانسه بوسیله دبیرشناسان بوده است ، این آثار روی دیوارهای غارهایی که از دهانه آن فاصله دارد کشف شده است - رنگهایی که در آن بکار رفته از خاکهای رنگین است که در جوانب غار یافت می شده بدین معنی که از رنگهای گیاهی در آن اثری نیست موضوع نقاشیها عبارتست از گله حیوانات شکاری بزهای کوهی - قوچ ها- گاو میشها و همچنین انسانهاییکه با افزاری شبیه به نیزه ، دستجمعی به آنان حمله میکردند . . .

این نقاشیها بسیار بزرگ است و بسته به شکل طبیعی دیوارها ، شکل کادر آن تغییر میکند این نقاشیها عموماً " فیگوراتیو است و کاملاً از طبیعت الهام گرفته است ولی وضع قرارگرفتن شکلها نسبت بهم در اثر محدودیتها و الزامات سطح دیواره ها کشیده و گسترش آن افقی است . تغییر شکلها و کوچکی و بزرگی موتیف ها بسته به اهمیت و قدرت مادی و معنوی موجود است نه آنگونه که در طبیعت بوده است اگر شکارچی

مسئله آنتی
" منوچهر شیبانی "

چرا که میخواهد شکار ، این بزرگترین و موثرترین عملی که تا این حد در زندگی مردم نخستین موثر بوده است جاودانی کند . . . شب هنگام که ساعتها از هنگام شکار او گذشته و شکارچیان در حال استراحت هستند - انسانهای اولیه مشکلاتی را که در شکار با آن روبرو بوده اند باید به سر - پنجه فکر و عقل از سر راه خود بگیرند - بمرور رویدادها نیازمندند به خاطره زیاد نمیتوان امید بست چون گذشت زمان لحظه های زیاد موثر کار را که ایجاد کننده مشکلات میتواند باشد از ذهن دور میکند ولی تصویر زنده لحظه را ابدی میکند و میتوان مانند یک صفحه شطرنج صحنه نبرد با حیوانات را در نظر داشت و سلاحهای موثر تر آفرید . . . و شکل

فاتح و قدرتمند و موفق را میخواسته در جنگ با کرگدنی عظیم ولی شکار شده نقاشی کند شکارچی را بزرگتر جسيم تر نقاشی میکرده است و همچنین در مورد اشیاء حیوانات و موجودات دیگر . . . مسئله پرسپکتیو آنطور که در طبیعت بچشم میخورد و از آن خطای بصری پدیدار میگردد . در اینگونه نقاشیها اثری نیست . . . یک حیوان و یا یک انسان بخودی خود مطرح نیست که اجزاء صورتش شباهت به طبیعت داشته باشد . . . یک گروه شکارچی که با هم به قصد شکار هدف واحدی را دارند با هم در هم فشرده و بصورت یک شکل بزرگ نقاشی می شده و این حیوانات در حال گریز و در حال مغلوبیت . . . و در حال نیستی بودند

بقیه در صفحه ۳۴

"هوشنگ حسامی" کارگردان و منتقد تئاتر و سینما اخیراً "کارگردانی فیلم سینمایی را به نام "چهره" آغاز کرده است. در این فیلم که به طریقه رنگی تهیه میشود "قاسم سیف" و "معیر" بازی دارند از "هوشنگ حسامی" فیلم "قیامت عشق" که سالها قبل بروی اکران آمد بخاطر داریم. گفتنی است که در شهریور ماه امسال نیز نمایشنامه "اسکوریاال" اثر "دوگلدرد" که در تئاتر شهر به روی صحنه آمد آخرین فعالیت حسامی در زمینه تئاتر بود.

"محمدخان صالح علاء" لحظه ساز جعبه سحرآمیز آقای قطبی که در رژیم گذشته درهواى نامساعدی روی آتش اسکی بازی میکردند و گاهی از "زیر چادر اکسیژن" به ریش جماعت هنرمند می‌خندیدند اینروزهادست به انتشار کتابی زده اند با نام "تمام مسایلی که مردان از زنان میدانند" جالب اینکه کتاب مزبور عالیجناب با نوشته‌های نامرئی! در یکصد صفحه سفید! چاپ شده است.

گروه آناهیتا بعد از موفقیت نمایش "هائیتی" دومین کار خود را بنام "خرس و روباه" نوشته "محمد علی مهمیه" هم زمان با سالروز جهانی تئاتر به روی صحنه می‌آورد گروه آناهیتا مصمم بود نمایشنامه "خرس و روباه" را سال پیش به اجراء درآورد که عوامل سرسپرده رژیم پهلوی از اجرای آن "همچون کارهای دیگر این گروه" جلوگیری کردند.

نویسنده در منظومه "خرس و روباه" شیوه ازوپ یعنی استمداد از استتار و استعاره و کنایه را در بیان عقاید و افکار خود بکار گرفته است.

کاربران این شیوه استعاری در شرق و غرب بسیار بوده‌اند که عبیدزاکانی، ژان دولافونتن (فرانسوی) و کریلوف و شچدرین (روسی) بودند.

دو نمایشنامه تاس بازی به نویسندگی و کارگردانی صادق هاتفی و خانه روشنی نوشته خوب غلامحسین ساعدی بکارگردانی جعفر والی حاصل کوشش اداره برنامه‌های تئاتر در سال جدید "از ۷ فروردین" بترتیب در تماشاخانه سنگلج و تالار رودکی بر روی صحنه خواهد رفت، برای جمشید مشایخی و گلپه دست‌اندرکاران اداره برنامه‌های تاترسالی پربار و موفق را آرزو مندیم.

گروه تئاتر "زنده" نمایشنامه درس اول کار "غلامحسین بادی الهی" را در تالار مولوی به روی صحنه آورده است. درس اول سومین کار گروه "زنده" میباشد، نمایشنامه‌های "تدبیر" و "کشتارگاه" در سال جاری در سالهای نمایش مختلف تهران بروی صحنه آمده است "درس اول" تا آخر اسفند ماه ادامه دارد و ساعت شروع نمایش ۷ بعد از ظهر میباشد.

زا در خود داشت، توانست که در ارتباطی وسیع با تماشاگرانی بسیار قرارگیرد. پس از سالها، بطور عملی بسیاری از تماشاگران مادر نگاه خود بر این اجرا دریافتند که چگونه یک نمایش میتواند عملکردی مستقیم سیاسی داشته باشد در ضمن اینکه می‌تواند تمامی پیام اجتماعی - سیاسی خود را بر کاربردهای بیانی تئاتر بعنوان یک هنر منتقل کند.

در کنار فعالیت‌های فوق، تئاترهای لاله‌زار نیز با کساد شدن بازار فیلمسازی و به قصد بسیار روشن پرکردن کیسه، ستارگان ونیمه ستارگان سینما را در اجراهایی مبتذل - به صحنه آوردند که برداختن به قضیه این تئاترها را واگذار می‌کنیم به فرصتی دیگر. در مجموع تئاتر در یکساله‌ی پس از انقلاب حرکتی زنده و سازنده داشت. و حقیقت اما انیستکه وجهه مشخصه این زنده بودن را بیشتر باید در کمیت اجراهای به صحنه آمده جستجو کرد اگر هست جدا از معدود اجراهایی با این خصوصیت کیفیتی است که به یقین در آینده ثمر خواهد داد. و با این امید منتظر حرکت زنده تر و سازنده تر تئاتر در ادامه‌ی راه خود می‌مانیم.

دنباله صفحات پیش

گروه حمله (شکارچیان) را تصحیح کرد و انسان را در این نیاز زندگی ساز نیرومندتر و پیروزتر گرداند و این پیشرفت و تکامل انسانی انجام نمیگرفت مگر با نقاشی - ولی این مطلب را نباید از نظر دور داشت که در این مرحله همهی قبیله با هم یک نقاشی دیواری را می آفریندند بوجود نیامده بودند . . . در کمون اولیه هر عملی که برای بقای قبیله انجام میگرفت دستجمعی بود و اهمیت حیاتی نقاشی برای انسان مهمترین مسئله بوده است .

باید دانست که برای بشردان قبل تاریخ نقاشی یک هنر تفننی نبوده است بلکه یک عمل اقتصادی و بنیادی برای زیستن بشمار میآمده است . نقاشی یک کار تزئینی نبود . . . شغل نقاشی وجود نداشت شکارچی که نیزه های نوک سنگی خود را بسوی شکار رها میکرد نقاش بود . . . زنی که آتش برای کباب کردن شکار میافروخت نقاش بود در حقیقت طبقه هنرمند نقاش که در کارگاه های بخصوص به حرفه نقاشی میپرداختند هنوز

نقش نقاش

من جوانی و تمام لذات و خوشیهایی زندگی را بپای افکار و عقاید و سبک نوازندگیم در ارتباط با تاثیر آن بر اجتماع فدا کردم و تا به امروز طعن و لعن و ناملایمات زیادی را متحمل شده ام ولی کسانی که مرا از نزدینک میشناسند خوب میدانند که من هنوز میدان را خالی نکرده ام . با این شرح حال بی اختیار یاد نمایشنامه کرگدن اثر اوژن یونسکو افتادم که قهرمان تراژدی در پایان نمایش دلش میخواهد که مثل بقیه همشهریهایش کرگدن بشود و از زندگی و نعمات آن لذت ببرد ولی دیگر نمیتواند . جالا شده حکایت من ، چون منم حتی اگر بخواهم دیگر نمیتوانم خودم را عوض کنم و دست از افکار و عقاید من نسبت به تاثیر هنر بطور اعم و موسیقی بطور اخص روی جامعه بردارم چون معتقد هستم که هنر یک پدیده ایست در ارتباط با تمام پدیده های بشری و ریتم و موسیقی نمیتواند جدا از آن باشد . و اما در مورد تنبک نوازی : تنبک نوازهای ما در

نشریه نوشین از شهرستانها نماینده معتبر

می پذیرد

جمله زیبایی هست بدین مفهوم که : " چه بسیار شعرا که هرگز شعری نسروده اند ! شعر ، و رای نظم ، و شاعری غیر از ناظم کلمات بودن است . " واقعا اینطور است چرا که ناظم کلمات بودن یک چیز و سرودن شعر چیز دیگری است و به بیان دیگر نظم یکی از عوامل نوعی شعر است نه همه شعر .

شاعر کجا و شعر ساز کجا ؟ این عبارات را میتوان با اندکی تغییر در باره تنبک و تنبک نواز نیز بکار برد بدین شکل که : " چه بسیار نوازندگان تنبک که هرگز تنبک نواخته اند . تنبک غیر از طشت و تنبک نوازی غیر از جمع و جور کردن تلق و تلوقها و تلپ و تلوق میباشد خارج کردن صداهای عجیب و غریب و ناهنجار از پوست و چوب و انجام عملیات اکروباسی و حرکات چشمگیر فیزیکی (شارلاتانیزم) به وسیله این ساز یک چیز و تنبک نوازی چیز دیگری است . تنبک نواز کجا و تنبک به زیر بغل کجا ؟ !

مثال دیگر : نوازنده " تومبا " هم برای نواختن این ساز که معمولا بطور ایستاده انجام میگردد از کف دو دست خود استفاده میکند ، منتها در بعضی اوقات انگشت سبابه (انگشت اشاره) دست راست خود را نیز بکار میگیرد پس تنبک تنها ساز ضربه ای پوستی موجود در دنیا است که نوازنده آن امکان استفاده کامل از تمام انگشتان دو دست خود را دارا میباشد که این امکان فقط و فقط از طریق کامل شدن نوازنده آن فراهم میشود در نتیجه کامل شدن نوازنده کار بجائی میرسد که انواع صداها را میتوان از همین ساز ساده بدست آورد و ریتمهای آن چنان غنی و متنوع است که در ابتدا قابل تصور هم نیست .

در آخر : حال که تنبک را به اختصار شناختیم بجا مینماید که اشاره مختصری نیز به فهم ضربی و شعور ریتمیک در رابطه با نواختن این ساز بکنیم .

۱- به نقل از نوشته دکتر ضیاء الدین سجادی (کتاب آموزش تنبک)

روی جلد نقاشی سنتی ایرانی (قهوه خانه ای - خیالی) اثر حسن اسمعیل زاده پشت جلد مراسم نوروز ایرانیان اثر ارزنده حسین شیخ

یادشان گرامی باد

ورسالت هنر و هنرمند برایتان هجا میکرد و باز افسوس چنان
اگر با همین پندار جماعت بهم قریب هنرمند پرسه می زدی
هزار تعجب و سوال می یافتی که یکی از هنرمندان (اهل هنر؟!)
با فریاد آریا نیپور را تفتیش ذهن می نمود که اصلاً "تو کیستی؟! "
نوشین ضمن تسلیت صادقانه خود به سوگواران غم نبود
نصرت و پرویز، اتحاد اتحادیه های هنر را تبریک عرض
می کند .
" باز هم سند پیکای هنرمندان تاتر، که ، در مجلسی
صادقانه و ناب یاد محتشم رازنده داشت " .

مرگ نصرت الله محتشم و پرویز فنی زاده چکامه زمستان
۵۸ را سوگنامه گرد برای پرویز در تالار رودکی مجلس بزرگداشت
پیا شد و همین ، بهانه که جماعت اهل هنر را با سخنوری
محمود دولت آبادی ، حمید سمندریان ، غلامحسین ساعدی
و امیر حسین آریا نیپور به اتحاد و یگانگی تشویق کنند ، و
درست در همان زمان وقتی مجله جوانان را ورق میزدی تصویر
خبرنامه مرگ محتشم زیر تیتردرشت " محله بد نام شهر . . . " بی
اختیار غرابت ذهن بعضی از اهل قلم را با شخصیت و منزلت

